

श्री आचार्य सूर्यसागर दि. जैन ग्रन्थमाला

अष्टम पुष्प ।

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य—
श्री सूर्यसागरजी महाराज विरचित

★ संयम-प्रकाश ★

वत्सराज-तृतीय किरण

दर्शनव्रतप्रतिमाधिकार

सम्पादक— श्री पं. भैरवलाल जैन, न्यायतीर्थ

—३—६—

प्रकाशिकाः—

श्री आचार्य सूर्यसागर दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला समिति,

जयपुर ।

प्रथम संस्करण

१५०

वीर नि. संवत्

२४७६

मूल्य—

पूरे ग्रन्थ का ३०) रुपये ।

इस किरण का ३॥) रुपये ।

इस ग्रन्थ के

उत्तराङ्ग की वस्तुये विरग

योग्य श्री प्रकाशित

हो रही है ।

पुस्तक प्राप्ति-स्थान—

पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ,

श्री—श्री ब्याचार्य सूर्यवागर दि० जैन ग्रन्थमाला समिति,

मनिहारों का रास्ता, जयपुर सिटी ।

विषय-सूची

विषय—	पृष्ठ संख्या	विषय—	पृष्ठ संख्या
दर्शन प्रतिमाधिकार	३३५	मूर्ति आत्म कल्याण के लिए है	३५४
मंगलाचरण	"	बिनेन्द्र ही पूज्य क्यों ?	३५५
भावक शब्द की व्युत्पत्ति	"	कुत्रिम प्रतिमाएँ	३५६
धर्मात्मा का स्वरूप	३३६	कुत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव	"
भावकों पद के कर्त्तव्य	"	नवीन मन्दिर निर्माण की अपेक्षा जीर्णोद्धार में विशेष मुख्य	३५७
धर्माचरण हीन व्यक्ति मूल है	३३७	पूजा द्रव्य का वर्णन	३५८
मानव जीवन की दुर्लभता और उसकी उपयोगिता	"	पूजा करने से पूर्व स्नान शुद्धि	३६०
शरीर से ममत्त्व छोड़कर धार्मिक-कर्त्तव्य पानन का उपदेश	३३९	पूजक का लक्षण	३६१
धर्माचरण से सब कुछ मिलता है	३४२	पूजकाचार्य का लक्षण	३६३
षट् कर्म—		पूजक और पूजकाचार्य के लक्षण	३६५
देव पूजा का महात्म्य	३४४	सूक्ष्म शूद्र में घटित होते हैं या नहीं	"
इश्वर भक्ति का माहात्म्य	३४७	आत्मरस्य शूद्र पूजा कर सकता है या नहीं	३६६
पूजन के प्रकार और भेद	३४०	तिर्यङ्ग भी पूजन करते हैं	"
तीनों लोकों में विन मन्दिर और प्रतिमाएँ	३५२	भेदक की कथा	३६७
		पूजा खड़े होकर की जाय या बैठकर	३६८

विषय—	पृष्ठ संख्या
विषय—	पृष्ठ संख्या
स्तुति और पूजन में भेद नहीं है	४०६
पूजक किस दिशा की ओर मुख करे	४१०
प्रतिमा के सम्मुख पूजा करने को विधान	"
पूजनीय देव कैसा हो	४१३
देव पूजा मुक्ति का कारण	४१५
पूजा करना आवश्यक है	"
पूजा का माहात्म्य	४१६
पूजा के भेद और उनके स्वरूप	"
नित्य मह पूजा के पाँच उपचार	४१७
स्वापना का स्वरूप और भेद	४२०
नित्यमह पूजा का विशेष स्वरूप	४२२
प्रतिमा का स्वरूप और केशर चर्चना	४२४
प्रतिमा पर केशर नहीं चढ़ना-इसके लिए निम्न २ आचार्यों के प्रमाण	"
नित्य पूजन का स्वरूप	४२५
जल द्रव्य से पूजन	"
चन्दन "	४२६
अक्षत "	४२७
पुष्पों "	४३०
पुष्पों के अगवान के चरणों में चढ़ाना योग्य है या नहीं	४३४
नवैश ने पूजन	"
नवैश ने पूजन	४३६
वामन का निवेक	पृष्ठ संख्या
दीप से पूजन	४०६
क्या भारती करना योग्य है	४१०
सामायिक का काल	"
घण्ट से पूजन	४१३
फल से पूजन	४१५
रात्रि को द्रव्य पूजन का निवेक	४१६
शरद् ऋतु व दीपमालिकोत्सव	"
पूजा के पश्चात् शान्ति पाठ का विधान कब से	४१७
संविदादि में-बमरो गाय के बालों का निवेक	४२०
जिन पूजन में बढ़ाये गये द्रव्य का विचार	४२२
निर्माल्य क्या है	४२४
निर्माल्य द्रव्य का क्या किया जाय	"
द्रव्य और भाव पूजा विशेष स्वरूप	४२५
पूजा का द्रव्य निर्माल्य क्यों ?	"
प्रतिमाधी का स्नानांतर	४२६
अभिषेक कथन	४२७
जलामभिषेक ही योग्य है	४३०
अभिषेक पूजन से पूर्व होना चाहिए या पीछे	४३४
स्त्री व शूद्रों के लिए पूजा-अभिषेक संबन्धी विधान	"
स्त्री प्रक्षाल सम्बन्धी विचार	४३६

विषय—

शूद्रों को पूजा का अधिकार है या नहीं

शूद्र कुल्लुक वीणा का पात्र

रथापता भेद

शूद्रों के सत्पाप एवं भेद

निर्वोण सप्तमी

रात्रि पूजन का निषेध

जितेन्द्र पूजन की प्रचलित पद्धति

भगवान महावीर के पश्चात् आचार्य और उनके समय

कुन्द कुन्द स्वामी का परिचय

कुन्द कुन्द के पांच नाम

छोट प्रकार के निर्मित ज्ञान

अन्तरिक्ष निमित्त क्षुद्र ज्ञान

भौम " "

अग्नि " "

स्वर् " "

व्यंजन " "

सत्पाप " "

विष्णु " "

स्वप्न " "

चन्द्र गुप्त के १६ स्वप्न

भद्र बाहु रेवती की जीवनी

पृष्ठ संख्या

४३७

४४१

४४२

"

४४३

४४४

४४५

४४८

४४९

४४४

४४५

४४६

"

"

४४७

"

"

४४८

"

"

४६०

४६२

"

४६४

४६६

"

४६७

"

४६८

"

"

४६९

४७०

४७२

४७४

४७६

४७८

४७९

४८०

४८१

४८२

४८३

४८४

रामाचार्य एवं स्थूल भद्राचार्य की जीवनी

भवति देश का अकाल और उसका प्रभाव

अर्घ फालक मत की उत्पत्ति

पंचाशताभिषेकारि कब से बने

पंचाशताभिषेक दिगम्बर मान्यता नहीं

दिगम्बर मत की प्राचीनता

दूसरे कुन्द कुन्द मुनि का वर्णन

द्राविड संच की उत्पत्ति

पापनीस सच की "

काष्ठा संच "

काष्ठा संच में पंचाशताभिषेक

मूल सच आश्रम से विपरीत कथन करने वाले प्रन्ध और उनके कर्त्त

पंचाशताभिषेक हिसा मूलक हे

भट्टारक मार्ग की उत्पत्ति

चौरासी आशानना

केशर तथा पुष्प बढाने का प्रारंभ

मूल संच के प्रचारक विद्वान

मूल संघी आचार्यों की नामावली

भट्टारकों के शास्त्र विरुद्ध आचारण

स्वर्गों में देव-अभिषेक

काष्ठा संघी ग्रंथों में अलाभिषेक का समर्थन

अलाभिषेक के सम्बन्ध में विभिन्न ग्रंथों के प्रमाण

विषय—

गुरु पगति

गुरु भक्ति आधरयक साय है

गुरुओं के समीप स्वात्म क्रियाय

सक्ये गुरु का स्वरूप

गुरुओं का अवयव

सक्या गुरु ही उपसनीय है

भक्ति का स्वरूप

आचार्य का लक्षण

उपाध्याय की लक्षण

ग्यारह अंग और शीवह पूर्व

द्वारा प्रकार का साधु और उनका स्वरूप

कौन साधु प्रयासनीय है

मुनियों के २३ साधे नाम

मूल संघ के अतिरिक्त अन्य जैन संघ

उन्मार्गियों का कथन

मूल संघ के भेद

मते प्रयत्नक

खेतान्दर मत की उत्पत्ति

त्रिपरीत मत की उत्पत्ति

वैज्ञानिक

आज्ञान मत

शुद्ध संख्या

४०८

४०९

४१०

४११

४१२

४१३

४१४

४१५

४१६

४१७

४१८

४१९

४२०

४२१

४२२

४२३

४२४

४२५

४२६

४२७

४२८

४२९

४३०

४३१

४३२

विषय—

द्राविड संघ

पापनीय संघ

काष्ठा संघ

सायुर संघ

भिक्कु संघ

विगन्वर रूप में शिक्षा जारी साधु

पारवण्य

कुटील

संसाक

अवसाभ

शुगचारी

स्वाध्याय

स्वाध्याय का स्वरूप

प्रबसाधुयोग का लक्षण

हरयाधुयोग

चरयाधुयोग

द्रव्याधुयोग

स्वाध्याय सम्बन्धी समग्र विचार

स्वाध्याय कल वर्जित है

स्वाध्याय का स्वरूप

स्वाध्याय की गहना

शुद्ध संख्या

४०६

४०७

४०८

४०९

४१०

४११

४१२

४१३

४१४

४१५

४१६

४१७

४१८

४१९

४२०

४२१

४२२

४२३

४२४

४२५

४२६

४२७

४२८

४२९

४३०

विषय—

शुद्ध संख्या

स्वाध्याय का समय ५१८
 स्वाध्याय के भेद और उनका स्वरूप ५१६
 स्वाध्याय काल में दिन का स्वाध्याय वर्जित है ५२१
 मुनि और श्रावक के समान कर्त्तव्य ५२३
 श्रावक सुखों का पाठी हो सकता है ५२४
 अंग बाह्य भूत क्या है ५२५
 अंग बाह्य भूत के भेद ५२६
 कालिक और उत्कालिक ग्रन्थ ५२७
 भगवान की वाणी किस समय खिरती है ५२८
 भगवान कुन्द कुन्द वक्ताजीव क्यों ? ५२९
 अकाल स्वाध्याय गृहस्थों के लिए पाप नहीं, केवल मुनियों के लिए अतीचार है ५३१
 शास्त्र परीक्षा विचार / ५३३
 शास्त्र के भेद ५३३
 ज्ञान स्त्री एवं पुरुषों के लिए आवश्यक ५३३
 विष्णुओं के भेद और उनका स्वरूप ५३६
 बुद्धि के सद्वृत्त ५३८
 संयम का वर्णन ५३६

विषय—

शुद्ध संख्या

संयम का स्वरूप ५३६
 संयम के भेद ५३९
 तप का वर्णन ५४२
 तप का लक्षण ५४३
 तप की आवश्यकता ५४४
 तप के भेद और उनका स्वरूप ५४५
 दान का वर्णन ५४५
 दान का माहात्म्य और उसके भेद ५४७
 धन की तीन व्यवस्था ५४८
 गृहस्थों के लिए दानों के बार भेद ५४८
 पात्रदत्ति का स्वरूप ५४८
 समर्पण ५४८
 दयादत्ति ५४८
 सर्वदत्ति ५४८
 पात्र दत्ति का विशेष वर्णन ५४८
 दान का प्रभाव ५४८
 दान रत्नत्रय की श्रान्त का कारण ५४९
 वर्यो न ज्ञत प्रतिभाधिकार की समाप्ति ५४९

उत्तरार्द्ध की आगामी किरण

सामर्थिकादिपरिग्रहयानप्रतिमाधिकार

एवं

उत्तमनैष्ठिकसाधकाधिकार

शीघ्र ही बपरही है ।

संयम—प्रकाश

उत्तरार्द्ध

तृतीय किरण

दर्शनव्रतप्रतिमाधिकार

* प्रकृत्यावरण *

धर्मोपदेशकं वीर-भगिन्य गुणान्बुनिधि ।

नैष्ठिकाचारसंक्षेपं ब्रुवे शास्त्रानुसारतः ॥

इस किरण में आवक की नैष्ठिक व्यवस्था के अन्तर्गत दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा का वर्णन किया जावेगा। दर्शन प्रतिमा के वर्णन करने के क्रम में विस्तार से इसमें आवक के द्वा अवसरकों का वर्णन भी किया जावेगा। सर्व प्रथम यहाँ आवक शब्द की व्युत्पत्ति बताते हैं।

“आवकशब्द की व्युत्पत्ति ।

“अथोति धर्मतत्त्वं यः प्रप्राप् आवयति श्रुतं ।

अदावान् जैनधर्मे सः सत्किरः आवको बुधः ॥”

अर्थ—जो अन्व्यात्मीक व्रतति का हृच्छुक्क हो, सत्त्वा अदावान् होकर जैनधर्म तथा जैनान्द्र प्रतिपादित जीवदि सत्तत्त्वों के स्वरूप को स्वयं शास्त्रों द्वारा अवण करता हो, दूसरों को अवण कृपा हो, सत्त्वी प्रगाढ़ अदा रखने वाला हो, हेय—(छोड़ने योग्य), अपादेय

च. कि. ३

सं. प्र.

(प्रदूषण करने योग्य) और श्रेय (जानने योग्य) वस्तु का विवेक रखने वाला हो, तथा सत्कियाओं (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, श्रद्धाचर्य और संतोष) के करने में तत्पर हो, वही सच्चा श्रावक है ।

धर्मात्मा का स्वरूप

“प्रीत्यायेच्छ्रावकात्रित्यं सधर्मं धर्मसिद्धये ।

संदुर्मोक्षारकः सत्यं धार्मिको हि मतो बुधैः ॥ १ ॥

अर्थ—प्रत्येक जैन वस्तु का कर्तव्य है कि वह ऐसे उक्त धार्मिक श्रावकों का सदा सत्कार करे, अर्थात् उन्हें धन, विद्या आदि द्वारा धर्म में हृद रखे । जो ऐसा करता है, उसे ही विद्वानों ने सच्चा धर्मात्मा कहा है । क्योंकि “न धर्मो धार्मिकैर्विना” इस आर्य सिद्धान्त के अनुसार धर्मविमाओं का उपकार करना ही धर्म की रक्षा करना माना गया है ।

शास्त्रकारों ने श्रावकों के प्रति दिन करने योग्य पट् कर्तव्य इस प्रकार निर्दिष्ट किये हैं ।

श्रावकों के पट् कर्तव्य

“देवपूजा गुरुगति स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानं चैव शुद्धस्थानां पट् कर्माणि दिने दिने ॥ १ ॥ [पञ्चानन्द पंचविंशतिका]

अर्थ—(१) देव पूजा (२) गुरुपासना (३) शास्त्र-स्वाध्याय (४) संयम धर्म का पालन (५) तपश्चर्या (६) और पात्र दान—ये श्रावकों के धार्मिक पट् कर्तव्य निर्दिष्ट किये हैं । देव पूजा प्रभृति पट् धार्मिक क्रियाओं का अनुष्ठान करना प्रत्येक श्रावक का दैनिक कर्तव्य है । इनके पालन किये बिना कोई शुद्धस्थ नहीं कहला सकता । जैसे शरीर में किसी अंग की कमी रहने से विकलाङ्ग स्वरूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार इन में किसी एक को न पालने पर शुद्धस्थ धर्म अपूर्ण ही रहता है । और “धर्म एव हतो हन्ति” “धर्मो रक्षति रक्षितः” अर्थात् धार्मिक क्रियाओं को न पालन करने से जीवन दुःखी रहता है और धर्म की रक्षा से जीवन सुखी होता है, इस सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति इन्हें पालन नहीं कर सकता उसका जीवन दुःखी है ।

धर्माचरणादीन व्यक्तित्व मूल है

वास्तव में वही विद्वान्, पंडित और बुद्धिमान है जिसका जीवन धर्म रूप व्यतीत होता है। धर्म का फल प्राप्त करता हुआ भी जो धर्म नहीं करता वह मूल है। कवि ने कहा है—

“सः पूर्वः स जडः सोऽज्ञः स पशुश्च पशोरपि ।
योऽभक्ष्यपि फलं धर्माद् धर्मे भवति प्रत्यधीः ॥ १ ॥
स विद्वान् स महाप्राज्ञः स धीमान् स च पण्डितः ।
यः स्वतोऽन्यतो वोऽयि नाधर्माय समीहते ॥ २ ॥ [यशस्तिलक ६ आश्वस]

अर्थ—जो व्यक्ति धर्म के फलों—मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल, सम्पत्ति, सत्कुटुम्ब, आदिको भोगता हुआ भी धार्मिक क्रियाओं के पालन करने में प्रयत्न नहीं करता, वह व्यक्ति मूल है, जड है और अज्ञानी है। वह पशु से भी जवन्य कोटि का है। तथा जो व्यक्ति स्वयं पापक्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होता तथा न दूसरों को पाप कार्यों में प्रयुक्त कराता है अर्थात् जो स्वयं धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है, तथा दूसरों को भी धर्म कार्य में प्रेरणा करता है, वही विद्वान् है, वही महा आग्य शाली है; एवं वही बुद्धिमान् और पण्डित है—यह मनुष्य भग्न दुर्लभ है इसकी सफलता धर्म से ही है। कविने कहा है—

मानव जीवन की दुर्लभता और उसकी उपयोगिता

“संसारभागरमिमं जगता नितान्तं

जीवेन मानवभवः सयवापि देवात् ।

तत्रापि यद्भुवनस्यान्यकुलप्रयुतिः

सत्संगतिश्च तदिद्वान्वकवर्तकीयम् ॥ १ ॥ [यशस्तिलक वचस्प ६ आश्वस]

अर्थ—इस माथी ने अर्थात् काल से इस संसार रूपी समुद्र में घूमते हुए अनन्त पर्यायों में चरण की, किन्तु उनमें से इसे सं. प्र.

ब. कि. ३

मनुष्य पर्याय जिस में कि आत्म-कल्याण के सभी साधन विद्यमान हैं, वही भाग्य से प्राप्त हुई है। उसमें भी ससार में प्रसिद्ध उच्च कुल में उत्पन्न होना, और सज्जनों की संगति मिलना ये अत्यन्त वर्यकीय न्याय की तरह दुर्लभ हैं, अर्थात् जैसे खन्वे के हाथ-पै बटेर पत्नी का आजाना महा कठिन है, उसी प्रकार मनुष्य पर्याय पाने परभी प्रथिनी में मान्य कुल में उत्पन्न होना और सज्जन महा पुरुषों का समागम होना महा दुर्लभ है।

और भी कहा है—

“शुश्रूषामाश्रयत्वं युवजनपदवीं याहि कोपं शुश्रू

ज्ञानाभ्यासं कुरुष्व त्यज विपरिपुं धर्ममित्रं भजात्मन् ।

निस्त्रिंशत्त्वं लक्षहि व्यसनविमुलतामेहि नीतिं विधेहि

श्रेयश्च ददति पूर्णं परमसुखमयं लघुमिच्छास्त दोषं ॥ ४०२ ॥ [सुभाषितरत्न सन्दोह]

अर्थ—हे भण्य ! यदि तेरे निर्दोष परम सुख देने वाले मोक्ष-प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तुम शास्त्रों को मन लगा कर सुनो। विद्वानों के सदाचार मार्ग को प्राप्त होओ। क्रोध को छोड़ो, ज्ञान का अभ्यास करो, पंचेन्द्रियों के विषय रूप शत्रुओं को छोड़ो और धर्म रूप मित्र को भजो। ऋतुता को छोड़ो, खोटी आदतों (व्यसनों) से सुख मोड़ो, और नीति मार्ग को प्राप्त करो।

और भी कहा है—

“लक्ष्मीप्राप्त्यापयनध्यायखिलपरजनप्रीतिपुष्टिप्रदात्रीं

कान्तां कान्ताङ्गयष्टिं विकसितवदनां चिन्तयस्यार्तचित्तः ।

तस्याः पुत्रं पवित्रं प्रथितपुत्रपुण्यं तस्य भार्या च तस्याः

पुत्रं तस्याऽपि कान्तामिति विहितमतिः लिखते जीवमूढः ॥ ४०४ ॥ [सुभाषितरत्न सन्दोह]

अर्थ—हे भण्य ! तू समस्त प्राणियों को प्रेम उत्पन्न करने वाली और पावन करने वाली ऐसी प्रभुर (अटूट) लक्ष्मी धन-कोलात को पाकर के भी उस में संतोष न करके सर्वाङ्ग सुन्दरी स्त्री की प्राप्ति के लिये आतं ध्यान करता है। तत्पश्चात् उस स्त्री से गुणवान् सुन्दर पुत्र के पैदा होने की इच्छा करता है, फिर उस पुत्र के विवाह की कामना करता है, कि मेरे पुत्रवधू आजये तो अच्छा है। फिर उस पुत्र वधू से पुत्र होने की

सं. प्र.

उ. कि. ३

इच्छा करता है। अर्थात् पौत्र की चाह करता है। हे भव्य ! तू इस प्रकार इच्छाओं से व्यर्थ क्यों खेदस्विन्न होता है, आत्म-कल्याण का विचार कर। और भी कहा है—

शरीर से ममत्व छोड़ कर धार्मिक कर्तव्य—पालन का उपदेश

“जन्मदेवैऽपवित्रे ब्रह्मरुचिचपले दोषसर्पैरुन्ध्रे,
देहे व्याध्यादिसिन्धुप्रपतनजलधौ गापयानीयकुम्भे ।
क्षुर्वाणो बन्धुबुद्धिं विविचमलमृतै यासि रे जीव नाशं
संचिन्त्यैवं शरीरे कुरु हतभमतो धर्मकार्याणि नित्यं ॥ ४०५ ॥ [सुभाषितरत्न संदीप्त]

अर्थ—हे जीव ! तू महा अपवित्र, विजली की बमक के समान बँबल, दोष रूप सर्पों की धामीरूप, बनेक व्याधि रूपी नदियों के किनारे का समुद्र, पापरूपी पानी का स्थान ऐसे इस शरीर में बंधु-बुद्धि करता हुआ (प्रेम करता हुआ) व्यर्थ क्यों बरबाद हो रहा है अर्थात् धर्म से विमुक्त हो रहा है। इसलिये तू इस शरीर से ममत्व छोड़ कर धार्मिक कर्तव्यों का सदा पालन कर ।

“यद्वस्त्रिचत्तं करोषि स्मरशरनिहतः कायिनीसङ्गसौख्ये
तद्वत्त्वं वेत्तिजनेन्द्रप्रशिक्षादितमते जैनमार्गे विदध्याः ।
किं किं सौख्यं न यासि प्रगतनवजराभृत्युदुःखप्रपञ्चं
संचिन्त्यैवं विदधत्स्व स्थिरपरमधिपा तत्र विचस्थिरत्वं ॥ ४०६ ॥ [अमिताभ]

अर्थ—हे भगवन् ! जैसे तू काम-माणों से बाधल हुआ स्त्री-सेवन सम्बन्धी सुख में मग्न लगता है, उसी प्रकार तू तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहे हुए मोक्षमार्ग में मग्न होगा। ऐसा करने से जन्म-जरा-मरण से रहित वास्तविक कौन रे से सुखों को प्राप्त नहीं होगा ? अर्थात् सभी सुखों को प्राप्त होगा। ऐसा विचार कर निश्चल बुद्धि से उसमें चित्त स्थिर करो ।

और भी कहा है—

“दृष्ट्वा लक्ष्मीं परेषां विमितिं हतमते ! खेदमन्तः करोषि
नैषामेते न च त्वं कतिपयदिवसैर्गन्तव्यं ये न सर्वम् ॥

सं. प्र.

७. कि. ३

सर्व धर्म विधेहि स्थिरविशदधिया जीवमुक्तान्यर्वाङ्माय,
येन प्रच्वस्तवाचां धिततसुखमयीं मुक्तिलक्ष्मीमुपैषि ॥ ४१२ ॥ [अमितगति]

अर्थ—हे नष्ट बुद्धि वाले ! त दूसरे की समझ को देखकर अन्तर्द्व में क्यों खेदखिन्न होता है ? क्यों कि न तो यह लक्ष्मी स्थिर है, और न ये धार्मिक लोग स्थिर हैं, और न तुम ही स्थिर हो । ये तमाम चीजें कुछ दिनों में नारा होने वाली हैं । इसी से हे प्राणिक ! तमाम इच्छाओं को छोड़कर निखल और निर्मम बुद्धि से धार्मिक कर्तव्यों का पालन करो, जिससे आपा रहित निखल सुखमाली मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकोगे ।

आगे और भी आचार्यों का उपदेश दिखाते हैं—

“धर्मं चित्तं विधेहि श्रुतिकथितविधिं जीव भक्त्या विधेहि
सम्यक्स्वान्तं पुनीहि ज्यसनकुसुमितं, कामवृत्तं क्षुनीहि ।
पापे बुद्धिं पुनीहि प्रशमयमदमात्रं शिष्टिदण्डिदप्रमादसु
क्षिन्धि क्रोधं विभिन्धि प्रसुरमदगिरस्तेऽस्ति चेन्मुक्तिर्वाङ्मा ॥ ४१४ ॥
एको मे शाश्वतात्मा सुखमसुखं ज्ञानदृष्टिस्वभावो
नान्यत् किंचिन्निजं मे तनुधनकरणात्प्राप्तमार्यासुखादि ।
कर्मोद्धूतं समस्तं चपलमसुखदं तत्र मोहो मृधा मे
पर्यालोच्येति जीवस्वहितमवितर्कं मुक्तिमार्गश्रयत्वम् ॥ ४१६ ॥
मैत्रीं सत्त्वेषु मोदं गुणवति करुणं क्लेशिते देहभाजि
मध्यस्थत्वं प्रतीये त्रिनवचसि रतिं निग्रहं क्रोधयोधे ।
अक्षार्येभ्यो निवृत्तिं मृतिजननमवाङ्गीरतिमत्यन्तदुःखात्
हे जीव त्वं विदः च्युतनिखिलमले मोक्षसौख्येऽभिलाषं ॥ ४२१ ॥

तीजन्नासम रायि प्रभवसुतिजराश्चापदं त्रातपाते,

दुःखानां हेतुभूते भवगहनवनेऽनेकयोऽन्यद्विरौद्धे ।

आम्यक्षप्रापि नृत्वं कथमपिशमतः कर्मणो दुष्कृतस्य,

नो चेत् धर्म-करोषि स्थिरपरमधिया चाञ्चितस्त्वं तदात्मन् ॥ ४२४ ॥ [अभितगति]

अर्थ—हे भव्य प्राणिन् ! यदि तुझे मोक्ष सुख के प्राप्त करने की इच्छा है, तो अपने चित्त को धर्म में स्थिर कर और शास्त्रविहित कर्तव्य का भक्ति से पालन कर । सन्ध्यदर्शन के द्वारा अपने मन को पवित्र कर । व्यवसन रूपी फूलों वाले काम रूपी वृक्ष को काट डाल । हिसा सूँठ, चौरी, छुरीका, परिसह, सिध्यात्म, अन्याय, अधिपत्य, आदि पापों से बुद्धि को हटा । कथाओं को शान्त कर, इन्द्रियों का व्रतन कर, प्रमाद का नाशकर और क्रोध को भी छोड़ दे । तथा धर्मद वचनों को मत बोल ।

भोग आत्मा इव्यार्थिकत्व से एक ओर नित्य (अविवर्तनी) है तथा सुख स्वरूप है, और सन्ध्यज्ञान और सन्ध्यगृष्टि स्वभाव वाला है । तेरे से भिन्न शरीर, धन, इन्द्रियाँ, भाई स्त्री, तथा दूसरी सुख सामग्री मेरी नहीं है । इन सब चीजों का सम्बन्ध कर्मों के उदय से हुआ है अतः दुःख देने वाला है । इनसे तुझे मोक्ष करना व्यर्थ है । हे आत्मन् ! ऐसा निश्चय करके अपने कल्याण रूप नित्य मोक्ष मार्ग को प्राप्त करो ।

हे भव्य प्राणी ! तू संसार के सभी जीवों में मैत्री भाव (सब सुखी रहे ऐसी भावना रखना) का चिन्तन कर । तुझे गुणवानों (विद्वानों, त्यागी, व्रती, चारित्रवान् धर्मोत्सा व्यक्त) को देखकर मन में हर्षित होना एवं हर्ष प्रकट करना, तथा दुःखी जीवों को देखकर व्याग भाग धारण करना, एवं निरुद्ध चलन वाले-विधर्मियों को देखकर उनमें साध्यस्थ भाव रखना अर्थात् राग एवं द्वेष न करना और जिनेन्द्र भगवान् के वचनों में रुचि रखना, और अत्यन्त दुःख देनेवाले जन्म, जरा मरण का दुःखों से डरना तथा समस्त पाप रूपी संसार का त्याग कर, नित्य, वाया रहित, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख की अभिलाषा करना चाहिये ।

हे भव्य प्राणी ! भयानक दुःख देनेवाले, जन्म, जरा, मरण रूपी पहाड़ों से भयङ्कर दुःखों का कारण ऐसे संसार रूपी वन में घूमते हुए तूने विशेष पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, तो भी यदि तू धार्मिक क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होगा, तो हे प्राणी ! तू अपने को ठगा गया समझ ।

सं. प्र.

च. कि. ३

धर्मोऽयं धनवस्त्वमेव धनदः कामार्थिनां कामदः,
सौभाग्यार्थिषु तत्पदः किमपरः पुत्रार्थिनां पुत्रदः ।
राज्यार्थिष्वपि राज्यदः किमथवा नानां विकल्पैर्नृणां,
तत्किं यच्च करोति किं च कुरुते स्वर्गार्थवर्गावपि ॥ २ ॥”

अर्थ—निरीरी शरीर, उत्तमकुलमें जन्मलेना, बहुतार्थ, उत्तम भाग्य, बड़ी आयु, और शारीरिक शक्ति, यदि इष्ट पदार्थ उसी जीव को प्राप्त होते हैं जिसने पूर्व जन्म में विशेष पुण्य किया है । धर्म करने से ही इसकी निर्मल कीर्ति प्रगट होती है, तथा उत्तम विद्या, धनार्थि सम्पत्तियां और निरीोगता धर्म से ही प्राप्त होती है, धर्म ही इस जीव को मद्या भयानक वन से बचा लेता है । अविष्कृत कथा कहें, अलङ्करी तरङ्ग पाला गया धर्म ही और मोक्ष के झुलों को प्रदान करता है । तीर्थद्वार भगवान् के द्वारा कथा हुआ धर्म धन चाहने वालों को धन देता है, अभिलषित कीज चाहने वालों को चाही हुई चीज देने में समर्थ है, सौभाग्य चाहने वालों को सुसौभाग्य देता है, तथा पुत्र चाहने वालों को पुत्र देता है, राज्य देता है, राज्य चाहने वालों को राज्य देता है । अविष्कृत कथा कहें इतना ही विशेष सम्मत्ता चाहिये कि ऐसा कौनसा इष्ट पदार्थ है जो कि धर्म के पालने से इस प्राणी को प्राप्त न हो सके ? अर्थात् धर्मोत्सा मनुष्यों को सभी इष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं । यह धर्म सर्वोच्च स्वर्ग और मोक्ष के झुलों को भी प्रदान करता है ।

और भी कहें—

“जनोर्धर्मः धनपटुता कौशलं सत्क्रियासु,
विद्वद्गोष्ठी प्रकटविभवः संगतिः साधुलोकैः ।
साध्वी लक्ष्मी वरयकमलोपासना मङ्गल्लभा,
शुद्धं शीलं यतिविमलता प्राप्यते भाग्यवज्जुः ॥ १ ॥

अर्थ—जिन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य किया है; ऐसे भगवान् पुरुषों को ही जैन धर्म, विशेष ऐश्वर्य की प्राप्ति, मन्त्रों की संगति, विद्वानों के साथ तत्त्व चर्चा करना, भाषण देने में कुशलता, सदाचार पालने में चतुराई, शुद्धशील, और ज्ञान की निर्मलता, ये इष्ट साधन प्राप्त होते हैं । अतएव प्रत्येक प्राणी को धार्मिक वस्तुओं के पालने में हठ रहना चाहिये । यह मानव जीवन बढ़ी कठिन है से प्राप्त है ।

च. कि. २

हुआ है। इसे देव पूजा, गुरुपूजा, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, इन धामि ६ क्रियाओं द्वारा सफल बनाना च हिए। कहा भी है—

आगे उन षट् कर्मों को क्रमसे निर्दिष्ट करते हैं—

देव पूजा और उमका महात्म्य

“दायं पूजा मुखं सावयधम्मो न सावया तेवा विद्या”

सात्त्विक—गृहस्थों का मुख्य कर्त्तव्य भी जितेन्द्रिय की पूजा करना, तथा पात्र दान करना है। इनके बिना आवश्यक धर्म नहीं कहा जा सकता। जितेन्द्र पूजन से सम्बन्धन की प्राप्ति होती है जिससे यह आत्मा परम्परा से शुक्ति रूपी सद्गामी की प्राप्ति कर लेता है। और शान्त सुख प्राप्त करता है। कहा भी है—

“जिष्णुपूजा मुषिदायं करेद्द सो देवसक्तिरुवेवा।

सम्माद्वी सावयधम्मी सो होद्द मोक्ख भग्गदो ॥ १ ॥”

अर्थ—जो आत्मक भी तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा करता है और शक्ति के अनुसार सुनिदान करता है, वह सम्मगद्वि आत्मक है। और वह ही मोक्षमार्ग में लगा हुआ है। और भी कहा है—

“एकाऽपि समर्थेयं जिगमक्तिदुर्गतिं निवारयितुं,

पुण्यानि च पूरयितुं दातुं मुक्तिर्धनं कृतिः ॥ २ ॥ [सोमदेवसूरि वराहपिहिन]

अर्थ—केवल जितेन्द्र भगवान् की पूजा भक्ति भी विवेकी आत्मक को दुर्गति के दुःखों से छुड़ा कर सद्गति में पहुँचाती है तथा महान् पुण्य बन्ध कराती है, एवं परम्परा से शुक्तिरूपी सत्सो को देती है। और भी कहा है—

“कृत्वा न पूजां गुरुदेवयोः यः, करोति किञ्चित् गुरुकार्यजातम्।

भक्त्या से हीनः भवतीह पापी, गाढान्यकारे महति प्रविष्टः ॥”

अर्थ—जो भगवान् की पूजा किये बिना तथा सदगुरुओं की उपासना किये बिना भोजन करते हैं, वे केवल पाप रूपी अन्धकार का भक्षण करते हैं ।

भावार्थ—आवद—जीवन्, आरोग्य, इन्द्रियों के भोग स्वभोग की सामग्री को कृष्णा के कारण असि, मयी, कृपि वाण्ड्य (व्यापार) आदि नीबिका के सांघनों में प्रयत्न करता रहता है । तथा भोज्य सामग्री तैय्यार करने में एवं गृह को सुदृढ़ रखने में उसे चक्री, चूला, ऊखल माजनों आदि का आरम्भ करना पड़ता है । इस आरंभ अनित पाप की शुद्धि, जिन पूजन और पात्रदान से हो जाती है, इसलिये जो आवश्यक जिन पूजन, पात्र दान एवं गुरुभक्ति करता है, वह भावक अपने आरंभ दोषों से स्वप्न हुए पापों से शुद्धि करके पुण्य बन्ध को प्राप्त करता है । इसलिये वह भ्रांसनीय धर्मात्मा है, एवं जो जिनेन्द्र भक्ति और पात्र दान किये बिना भोजन करता है, वह पाप रूपी अंधेरे को ही खाता है, क्योंकि उसके पाप की शुद्धिकर्तापि नहीं होसकती और भी कहा है—

“केचिद्वदन्ति धनहीनजनो जघन्यः,

केचिद्वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः ।

प्रभूभवं निखिलशास्त्रविशेषविज्ञाः,

परमात्मनः स्मरणाहीनजनो जघन्यः ॥ १ ॥”

अर्थ—कुछ लोगों का यह सिद्धान्त है कि जिसके पास धन नहीं है अथवा जो दरिद्र है, वह जघन्य कोटिका मनुष्य है । कुछ लोगों का सिद्धान्त है कि जिसने मानवीय जीवन सदृश उच्च पद प्राप्त करके सद्बिद्या, सदाचार, आदि मानवोचित गुण प्राप्त नहीं किये; वह जघन्य कोटि का मनुष्य है । सभी शास्त्रों के विद्वान् इस कहते हैं कि जिसका हृदय भगवान् की भक्ति से शून्य है वह जघन्य कोटि का मनुष्य है, हैं । और भी कहा है—

“पार्षं लुप्यति दुर्गतिं दलयति व्यापादयत्यापदं,

पुण्यं संचिनुते श्रियं नित्यं पुण्याति नीरोगताम् ।

सौभाग्यं विदधाति यत्नव रति प्रीतिं प्रसूते यशः,

स्वर्गं यच्छति निवृत्तिं च स्वयत्यर्चितां निर्मिता ॥ ६ ॥ [सुक्तमुक्तावलि]

सं. प्र.

च. कि. ३

अर्थ—भी तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, दुर्गति के दुःख दूर होते हैं, और आपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, पुण्य का संचय होता है, धनादि लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शरीर निरोगी रहता है, उत्तम आग्योद्भूत होता है, समस्त लोग भगवान् के भक्त से प्रेम करने लगते हैं, उसकी कीर्ति होती है और स्वर्ग तथा परम्परा से मोक्ष सुख की प्राप्ति भी भगवान् की पूजा से होती है। कहा भी है—

“देवान् गुरुन् धर्मं चोपाचरन् न व्याकुलमतिः स्यात्” [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—भीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीर्थङ्कर भगवान् की सेवा पूजा करने वाला तथा निर्मल्य (ब्रह्म और आश्चर्यतर परि-प्रदरहित) सम्यग्ज्ञान और आत्मज्ञान में लीन, ऐसे साधुओं की उपासना करने वाला तथा भगवान् तीर्थङ्कर के कहे हुए दयामयी धर्म की अभित करने वाला, प्राणी कभी दुःखी नहीं हो सकता ।

इस बात को “चक्की के कीले के पास के दाने” इस लौकिक दृष्टान्त द्वारा समझा जा सकता है। गेहूँ का वह अन्न पीसने वाली चक्की में गिरने गेहूँ कौरण्ड के दाने डालते होते हैं, उनमें चक्की के कीले के पास के दाने नहीं गिरते और सब गिर जाते हैं। उसी प्रकार हे भग्य प्राणियों ! यह संचार रूपी महा भयानक चक्की है। इसने अन्तम भरण रूपी चो पाट है। प्रायः इसमें पतक कर सभी जीव गिर जाते हैं एवं दुःखी होते हैं किन्तु जो धर्मात्मा पुरुष सच्चे देव, शास्त्र और गुरु रूपी कीले का आश्रय करता है वह कभी इस भयानक संचार रूपी चक्की में नहीं गिरता । क्योंकि उसे स्वर्गोदिसुख की भाँति होकर परंपरा से मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार पारस पदर के संयोग से कोड़ा सुवर्ण हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर रूप पारस मणि के संयोग से यह प्राणी भी विशद ज्ञानी और तेजस्वी हो जाता है ।

कहा भी है—

“नात्पद्मं तं भुवन भूषण भूतनाथ,

भूतेशु यो भूति पदन्तमभिष्टु वन्तः ।

तुन्याः भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,

भूत्याश्रितं य इहनात्म समं करोति ॥ १० ॥ [मानहुं गाथायं भक्तानाम् स्तोत्र]

अर्थ—हे संसार हे भूषण ! आपके पवित्र गुणों से आपको खुति और पूजन करने वाले मनुष्य, आपके समान हो जाते हैं—इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि दुनिया में वे स्वामी मान्य नहीं हैं, जो अपने अधोल सेवकों को बत द्वारा अपने समान नहीं धनते ।

और भी कहा है—

ईश्वर भक्ति का माहात्म्य

“एकचित्तं न यो धीमाच्च वीतरागं भजेत् सदा ।
स्वर्गराज्यादिकं सर्वं शुक्त्वा स तादृशो भवेत् ॥ ४० ॥
वीतरागं परित्यज्य रागद्वेषान्वितं भजेत् ।
त्यक्त्वा चिन्तामणिं सोऽत्र लोष्टं गृह्णाति दुर्मतिः ॥ ४१ ॥
जितस्मरणमात्रेण शोकक्लेशमयादिकं ।
शाकिनीग्रहरोगादिदारिद्र्यं च जिनस्यति ॥ ४२ ॥
द्वौ देवौ सेयते यूढो द्वौ धर्मौ द्वौ गुरू च यः,
उन्मत्तवत् स विज्ञेयः कार्याकार्यविचारकः ॥ ४३ ॥
विबुधकुसुदचन्द्रं सर्वदुःसापहारं,
त्रिभुवनपतिसेक्यं धर्मरत्नाकरं वै ।
स्वपरहितमापारं स्वर्गमौलिकहेतुं,
सकलगुणनिधानं तीर्थनाथं भज त्वम् ॥ ४४ ॥”

अर्थ—जो ज्ञानवान मनुष्य मन लगा कर तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा और भक्ति करता है वह स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त कर तीर्थङ्कर भगवान् के समान-मोक्ष लक्ष्मी-प्राप्त कर लेता है ।

सं. प्र.

घ. कि. ३

जो व्यक्ति वीतराग सर्वज्ञ भगवान् की भक्ति पूजा को छोड़ कर रागी होषी कुदेवों की पूजा करता है, वह मुर्ख दिन्त मणि फो छोड़कर पत्थर उठाता है ।

जिनेन्द्र भगवान् के पवित्र गुणों के स्मरण करने से शोक भय आदि के कष्ट, भूत, भ्रैतवीर मर्दों के कष्ट तथा शारीरिक दुःख एवं वरिद्धता आदि के दुःख नष्ट हो जाते हैं ।

जो मूढ दोनों परस्पर विरोधी देवों को (वीतराग सर्वज्ञ तीर्थङ्कर देव तथा कामी, क्रोधी, सरागी, कुदेव) तथा दो घवों (अहिंसा और हिंसा रूप) को, दो गुणों (आर्द्र और परिग्रह रहित गुण) को सेवन करता है या उनकी भक्ति पूजा करता है, वह उन्मत्त के समान कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान से रहित वैयथिक मिथ्यादृष्टि है ।

हे भव्य ! तू ऐसे तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा भक्ति कर जो कि विद्यात् रूपी कुसुमों को (पन्द्र विंशती कमलों को) प्रकुञ्चित करने के लिये पन्द्रमा के समान है, समस्त दुःखों का नाश करने वाले हैं, वेवेन्द्र चक्रवर्ती द्वारा पूज्य है, धर्मरूपी रत्नों के लिये समुद्र हैं, अपना तथा पर का कल्याण करने वाले हैं, स्वर्ग और मोक्ष के कारण हैं एवं सबस गुणों के सजने हैं ।

आगे और भी भगवान् की स्तुति का महत्त्व बख्ते करते हैं—

“स्वर्गमरतवेन भवसन्ततिसन्निबद्धः,

पापं वखात् क्षययुवैति शरीरभाजा-

माक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु-

दूर्या शुभचमिवशावर्मन्धकारम् ॥ ७ ॥ [भक्तसरस्तोत्र]

अर्थ—हे प्रभो ! आपकी स्तुति, भक्ति पूजन करने से प्राणियों के बहुत जन्मों के पाप क्षय भर में नष्ट हो जाते हैं । जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अन्धकार के समान काला अंधेरा शीघ्र नष्ट हो जाता है ।

और भी कहा है—

“ज्योतिर्जलमिवाब्जिनी प्रियतमं प्रीतिर्न तं युञ्जति,

न प्र-

व. कि. ३

श्रेयः श्रीर्भवतीह तत्सद्वचरी ज्योत्स्ना सुधाशोरिह ।
 मीमांस्यं तद्वपेति नाथमवनेः सेनेव तं कञ्चति,
 स्वयं ह्याविसुतावशेवतरुणं योऽर्चा विधत्तेऽहंताम् ॥ १ ॥
 मः श्लाघ्यः कृतिनां ततिः सुकृतिनां तं स्तौति तेनात्मनो,
 वंशोऽशोभि नमन्ति योजितकरास्तस्मै ब्रजाः भूशुजां ।
 तस्माच्चः प्रथितः परोऽस्तिमुखने जागर्ति विचर्तिहृत,
 कीर्तिस्तस्य वसन्ति भोगनिवहास्तस्मिन् जिनं योऽर्चति ॥ २ ॥
 न भूः सादोपकोपा न च करगुगलं चापवक्रादिविह्वल,
 कान्ता कान्तश्च नाको न च मुखकमलं सप्रकोपप्रसादं ।
 यानासीना न मूर्तिर्न च नयनगुणं कामकामाभिरामं,
 हास्योत्फुल्लो न गल्लो स मय प्रवभिदो यस्य देवः सः सेन्यः ॥ ३ ॥”

काथे—जो धार्मिक पुरुष तीर्थङ्कर भगवान् की भक्ति व पूजन करता है उससे सभी प्राणी स्नेह करने लगते हैं वह जनता का इतना प्रीति पात्र बनजाता है कि लोक उसको इसप्रकार नहीं छोड़ते कि जैसे सूर्यको किरणें सूर्यको । चन्द्रिका जिस प्रकार चन्द्रमा को नहीं छोड़ती इसप्रकार उसको कल्याण रूपी लक्ष्मी भी नहीं छोड़ती । एवं स्वर्गलक्ष्मी भी उस पुरुष को इसप्रकार चाहती है जैसे तरुणी तरुण पुरुष को चाहती है ।

जो जिनैन्द्र भगवान् की पूजा भक्ति करता है उसकी पुण्यवान् पुरुष प्रशंसा श्वस्तुति करते हैं, उसी जिनैन्द्र—भक्त द्वारा कुटुम्ब की शोभा बढ़ती है, राजा लोग भी उसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं संसार में उसकी अत्यन्त प्रशंसा होती है, उसकी कीर्ति जगत में विस्तृत हो जाती है, और उसको उत्तम चक्रवर्ती के भोगोपभोग की सामग्री मिलती है ।

जिसकी अत्रुदी मोघ के कारण बढ़ी हुई नहीं है, तथा जिसके हाथोंमें बहुत बक्र आदि हवियार नहीं है, जिसके पास स्त्री नहीं

है, जिसके सुखपर क्रोध या राग की छटा नहीं है, जिसके गाल हँसी से फूले हुए नहीं हैं—ये वादीतराग वेत है, उसके क्षुधाद्यपादिक अष्टादश भोग नहीं हैं वह श्वेद और हितोपदेशी है, ऐसे तीर्थङ्कर भगवान् की पूजन फरनी चाहिये ।

समन्तभद्राचार्य, जो कि विष्णु के दूसरी शताब्दी में हुए हैं, मूलसंस्कृत विद्वत्कृत्युद्धाभक्ति बड़े भारी पारोनिक् एवं बहुश्रुत प्रभाव विद्वान् आचार्य थे । इनका हृदय भगवान् विनोद की भक्ति से ओतप्रोत था । भक्तिक व्याधि के कारण इन्होंने आचार्य श्री की आज्ञा से मुनि दीक्षा को छोड़ दी थी, उस समय क री में शिवजी के मन्दिर में सब मिष्टान्न खा जाया करते थे । कुछ दिन के पश्चात् जब भक्तिक रोग चला गया तब उनके खाने से मिष्टान्न बचने लगा । फिर शिव कीटि राजा, जो कि उस शिव मन्दिर के संरक्षक एवं शिव भक्त थे ने पता लगाया कि यह क्या कारण है कि प्रथम तो मिष्टान्न का भोग नहीं बचता था अब क्यों बचता है ? अनन्तर पता चल गया कि इस मिष्टान्न के भोगी समन्तभद्र हैं । उनसे कहा गया कि आप शिवजी को नमस्कार करो, उन्हें तो राजा के क्रूर आग्रह पर भी उनकी नमस्कार नहीं किया । अनन्तर स्तुति भी की तो स्वयम् स्तोत्र द्वारा २४ तीर्थङ्करों की ह्रीं की, वसुधायै क्वचि शिवसिद्धिं सै जन्मप्रभ भगवान् की स्तुति निकली ।

उनका वाक्य निम्न लिखित है—

“सुहृदयि श्रीसुभगस्वरस्रुते, द्विपत्नयि प्रत्ययवत् प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तयोरपि, प्रभो ! परं विवगिद तवेहितम् ॥ ६६ ॥ [स्वयंभूस्तोत्र]

अर्थ—हे भगवन् ! आपके भक्त अपने आप धर्माढ्य तथा स्वर्ग लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं । जो आपकी निन्दा करता है, वह व्याकरण के किर प्रत्यय के समान तरक निगोद के कड़ों को सहता है, किन्तु आप उदासीन हो, सब सचसुख आश्रयकारी है । इत्यादि भक्ति का प्रवाद बताया है ।

अब पूजन के प्रकारादि दिखाने हैं—

पूजन के संक्षेप से दो भेद हैं (१) प्रत्यक्ष पूजन (२) परोक्ष पूजन ।

प्रत्यक्ष पूजन वह है जो समग्रमण्य में गंधकुटी के मध्य अष्ट प्रतिहार्यातिशय से विराजमान तीर्थङ्कर भगवान् की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान् तीर्थङ्कर अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य रूप अनन्त चतुष्टय सहित जीवनन्युक्त अवस्था में हैं ।

भ. कि. ३

मं. प्र.

विराज मान हैं । यद्यपि आजकल इस भारत क्षेत्र में साक्षात् अरुहन्त भगवान् नहीं हैं, विन्तु विदेह क्षेत्र में सीसंघर स्वामी आदि २० तीर्थङ्कर विद्यमान हैं, उनकी वहां जो पूजन की जाती है वह भी प्रत्यक्ष पूजन है ।

उन तीर्थङ्कर अर्हन्त की प्रतिमा की जो अर्हन्त की स्थापना पूर्वक पूजा की जाती है, वह परोक्ष पूजन है ।

और भी कहा है—

“स परा जंगमदेहा दंसखाणोण सुद्धरखाणं ।
 शिगंगंय वीपराया जियमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥
 जं वरदि सुद्धरखां जावाह पिच्छेई सुद्धसंमतं ।
 सा होह वंदणीया शिगंगंया संजदा पडिमा ॥ ११ ॥ [बोध पाहुड]

अर्थ—अनन्त चतुष्टय करि सहित तीर्थंकर भगवान् की बाबा आभ्यान्तर परिग्रह रहित शरीर वाली, आके कछु परिग्रह का लेश नांदी ऐसी विगम्भर प्रतिमाएं वीतराग स्वरूप है । जिनधर्म विषे ऐसी प्रतिमाएं कही है ।

जो शुद्ध आचरण कृं आचरे बहुदि सम्यग्ज्ञान करि यथार्थ वस्तु को जाने हैं, सम्यग्दर्शन करि यथार्थ अपने स्वरूप देखे हैं, ऐसे शुद्ध सम्यक् ज्ञान के पड़े है, ऐसी निमन्त्रण समय इन प्रतिमा है सो बांदिने वा पूजने योग्य है । [पं० जयचन्द्रजी]

और भी कहा है—

“सो देवो सो अत्थं धम्मं कम्मं सुदेह ग्याणं व ।
 सो देहं अस्स अत्थि दू अत्थो धम्मो य पव्वजा ॥ २४ ॥ [बोध प्राप्पुत्त]

अर्थ—देव तिनहुं कहते हैं, जो अर्थ क हये धंत, अर धर्म, अर काम कहिये इच्छा का विषय ऐसा भोग, बहुदि मोक्ष का कारण सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र कूं देवे । तहां यह न्याय है, जो वाके वस्तु होय सो देवे, अर जाके जो वस्तु न होय सो कैसे देवे, इस न्याय करि अर्थो, धर्म स्वर्गादिक के भोग अर मोक्ष का सुख का कारण प्रव्रज्या कहिये दीक्षा जाके होय सो देव जानना । भावार्थ—

सं, प्र.

ऊपर जो देव का लक्षण कहा गया है, उसके स्वामी तो अर्धान्त रेव ही हैं, सो उन्हीं की भक्ति स्तुति सपर्या (पूजन) करना योग्य है । क्योंकि इनकी भक्ति भव्य प्राणियों को संसार समुद्र से पार करने के लिये जहाज का काम करती है ।

और भी कहा है—

“त्वं तारको जिन कथं भविनां त एव,

स्वाशुद्धहंति हृदयेन यदुपरन्तः ।

यदा इतिस्तरति तज्जलमेपनूनं,

प्रन्तर्गतस्य मरुतः स किलाशुभावः ॥ १० ॥ [कल्याणमन्दिर]

अथ—हे भवमित्र ! आप संसार के प्राणियों को संसार समुद्र से पार करने वाले हो, यह कैसे ? ठीक तो यह है कि संसार को प्राणी आप जो अपने हृदय में विराजमान कर के स्वयं ही पार होते हैं, यह उचित ही है । क्योंकि मरुत जो पानी के ऊपर तैरती हुई प्रतीत होती है उसका कारण यह है कि उसने ऊपर हवा भरी हुई है । उसी प्रकार हे नाथ ! जो आपके पवित्र नाम रूपी पाशु को हृदय में धारण करता है, वह पाप रूपी मोक्ष से हलका होकर अवश्य संसार समुद्र से पार होगा । यह ध्रुवसत्य है त्रिकालाव्ययित है ।

ऐसे भीतरांगी, त्रिकालवर्षी और हितोपदेशी तीर्थङ्कर प्रभु की जगम प्रतिमा होती है जो कि साक्षात् इस काल में नहीं है । यह भवमित्र है कि ऊपरहूत भगवान् की कृतिम और अकृत्रिमा प्रतिमाएँ मौजूद हैं । ये प्रतिमाएँ साक्षात् अखण्डत भगवान् के समान हैं, केवल-इवमे श्रीर अखण्डत भगवान् में चेतनतात्परीर अचेतनता का ही अन्तर है । ऐसी प्रतिमाओं की भक्ति, पूजा, इन्द्रादिक वैष्वस्व्य जाकर करते हैं जिससे उन्हें सात्विशय पुण्य गन्ध होता है । कहा भी है—

तीनों लोकों में जिन मंदिर और प्रतिमाएँ

“भवमित्रितर जोइस विमागथारतिरियलोनियमवसे ।

सन्वामरिंदनरवइ संपूजिय वंदिए वंदे ॥ २ ॥ [त्रिलोकसार]

अर्थ—इस लोकाकाश के तीन भेद हैं, (१) अघोलोक (२) मध्यलोक (३) और अधिलोक । इन तीनों लोकों में भगवान् जितेन्द्र के

छ. म.

छ. कि. ३

असंख्यात जिन मन्दिर हैं, उनकी गणना बताते हैं। अथोलोक में (हारभाग, पद्मभाग में) व्यन्तर और भवनवासी देवों के निवास है। अर्थात् उनके महल हैं। उनमें से व्यन्तरों को छोड़कर भवन वासियों की संख्या ७०२००००० सात करोड़ बहत्तर लाख है। एक एक चैत्यालय में पांचसौ धनुष के आकारवाली १०८ एक सौ आठ लक्षसत एवं पञ्चालेन अकृत्रिम जिन निम्न विराजमान हैं।

सभ्यलोक के अकृत्रिम चैत्यालयों का प्रमाण निम्न पद्य से वर्णित है—

“नव नव चतुः शतानि च सप्त च नवतिः सहस्रगुणिताः षट्।

पंचाशत्पंचविधप्रहताः पुनरत्र कोप्योऽष्टौ प्रोक्ताः ॥”

अर्थ—सभ्यलोक में ४५८ चैत्यालय हैं। ये चैत्यालय दो प्रकार के हैं (१) पूर्ण चैत्यालय, जिन में ऊपर लिखे प्रमाण प्रतिमा विराजमान हैं (२) अर्द्ध चैत्यालय, जिनमें ४४ प्रतिमों के विराजमान हैं। इस प्रकार कुल ८४६६७४८१ अकृत्रिम जिन मन्दिरों के ८४६७०२३ जिन मन्दिर हैं जिनमें एकसौ आठ प्रतिमार्थ प्रति मन्दिर में विराजमान हैं। इस प्रकार कुल ८४६६७४८१ अकृत्रिम जिन मन्दिरों की संख्या है। इन के सिवाय और भी असंख्यात जिन मन्दिर हैं। व्यन्तर और ज्योतिषी देवों के हैं ऐसा भी पाठ है। ये चैत्यालय भी १०८ एक सौ आठ जिन विष्णों कर शोभा-यमान हैं। एक अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमार्थ बहुत मनोमं हैं, मानों अपने मुखारविन्द से विव्यवाणों का ही उपदेश देती हैं, करोड़ सौ और चन्द्रमा की कान्त को तिरस्कृत करती हैं। जिन के पवित्र वरान मान से ही अन्त जन्मान्तरो के पाप नष्ट हो जाते हैं, और सम्यग्दर्शन रूपी चिन्तामणि भी प्राप्ति होती है। जिनकी आदर्श रूप शुद्ध क वर्दान से महा वैराग्य रूप परिणाम हो जाते हैं। ये प्रतिमार्थें पुष्पिणी-जायिक अपिप्त ब्रह्म की दात्री हैं। इनके वरानों का सौभाग्य देवेन्द्र, देव, तथा चक्रवर्ती, नारायण, आदि पुरयशाली पुरुषों को होता है। और वे लोग वरान के प्रभाव से संसार समुद्र से पार होकर वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं।

“शुवकोटि सयापथवीसा लक्ष्वा सिपण सहस्र सगवीसा।

नलसय तह अडयाला जिय पडिमा अकिहुमं वंदे ॥”

अर्थ—जिनेन्द्र भगवान् की समस्त अकृत्रिम प्रतिमार्थें नवकोटि सां पञ्चीस आदि अर्थात् ६२५३२७६४८ (नौ अरब पचीस करोड़ तरेपन लाख सत्तईस हजार नौ से अड़तालीस) हैं उनको बंदता हैं।

इस काल में भगवान की मूर्ति ही आत्म कल्याण के लिये सत्त्वा सहाय है। यह संसार समुद्र से पार करने के लिये नौका के

स. प्र.

स. क्र. ३

सदृश है। वीतराग भावों को उत्पन्न करने में निमित्त कारण हैं। कहा भी है—

“आप्तस्यासंविधानेऽपि पुण्याया कृति पूजनम् ।

तादर्थ्यं मुद्रा न किं कुर्यात् विषसामर्थ्यसंदेनम् ॥ १ ॥ [यशस्तिलक]

अर्थ—तीर्थङ्कर भगवान् के न होने पर भी उनकी प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की भक्ति पूजन से महात्मा सातिशय पुण्य ग्रंथ होता है जैसे गरुड़ के न होने पर भी उसकी मूर्ति मात्र से क्या सर्व का विष नहीं उतरता ? अवश्य उतरता है ।

संसार में बाह्य निमित्त के असंख्य प्राणियों के भाव होते हैं। दृष्टान्त के लिये यदि कोई मनुष्य वैश्य की फोटो देखता है तो उसके हृदय में काम वासना पैदा हो जाती है। यदि कोई पुरुष किसी और पुरुष की फोटो देखता है तो उसमें भी रसना संचार होता है तथा यदि साधु महात्माओं की फोटो देखता है, तो उसके हृदय में वैराग्यभावों का संचार होता है। उसी प्रकार तीर्थङ्कर भगवान् की आदर्श प्रतिमा के दर्शन पूजा से आत्मा में वीतराग विज्ञान भावों का संचार हुए बिना नहीं रहता। तीर्थङ्कर भगवान् की प्रतिमा के देखने से आत्मा में ये भाव होते हैं कि धन्य है इन का आदर्श त्याग, धन्य है इन की आत्मीय और शारीरिक शक्ति जिसके द्वारा अनादि कालीन वैभाविक शक्ति से उत्पन्न हुई आत्मीय वैभाविक परिणाम को नारा कर आत्मा स्वाभाविक, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य रूप शक्ति को प्राप्त कर जगत्सुख अवस्था को प्राप्त हुए हैं। वीतराग प्रभु की प्रतिमा के दर्शन से वीतराग भावों की उत्पत्ति होती है। यदि वीर राग, सुख का मूर्ति न होती, तो फिर हमारी आत्मा में ये आदर्श भाव भी पैदा नहीं हो सकते। तब मोक्ष के उपाय को नहीं सोच सकते और सामाजिक विषय कषाय रूपी कीचड़ से किसी प्रकार नहीं निरुल्लस सकते। अतः तीर्थङ्कर भगवान् की मूर्ति धार्मिक भाव पैदा करने में प्रधान कारण है ।

जो लोग यह कहते हैं, कि जैन लोग पत्थर की उपासना करने वाले हैं, वे लोग जैनाचार्यों के सिद्धान्त से अनभिज्ञ हैं। क्यों कि जैन लोग तीर्थङ्कर भगवान् की मूर्ति को देखकर भगवान् के वास्तविक स्वरूप तथा उनकी आत्मा की विद्युत् वीतराग विज्ञान परिणाम की उपासना करते हैं कि वे प्रभो ! आपने राज्य लक्ष्मी को दुष्ट के समान अगण्य समझते हुए त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा वारण की, जिसमें लेश मात्र भी आर्द्रता परिमल नथा आपने ध्यान रूपी प्रवर्धित आर्जन से वातिया रूप कम्मे इन्धन को भस्म किया। जिससे आपकी आत्मा में अतन्त चतुष्टय उत्पन्न होगये। तथा वन साधारण में पाये जाने वाले वृथा, दुष्टा, भय, राग हरेप, चिन्ता आदि १८ अठारह दोषों से रहित होकर वीतरागता की परा काष्ठ को प्राप्त हुए। आपकी आत्मा में अनन्त गुण हैं जिन्हें वृहस्पति भी निरूपण करने में समर्थ है फिर हम

स प्र.

च. कि. ३

सरीखें अल्पज्ञानी उनका निरूपण कर किस प्रकार भक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। तथापि “दीपार्चिषा किं तपनो न पूज्यः” अर्थात् दीपक की लौ से क्या सूर्य की उपासना नहीं की जाती? उसी नीति के अनुसार आप की भक्ति के कारण उपासना करने को तत्पर हो रहे हैं। हे प्रभो! आपने केवलज्ञान उदपन्न हो जाने पर उस महात्मा धर्मतीर्थ का निरूपण किया, जिसको छात्र-छाया में रह कर संसार के प्राणी आवागमन से छुटकारा पाकर वास्तविक मुक्तिरक्षी की भाँति करते हैं। इत्यादि रूप से जैन लोग मूर्ति को देखकर उस मूर्तिमान् तीर्थङ्कर प्रभु की उपासना करते हैं। यदि जैन लोग मूर्ति देख कर पत्थर की उपासना करते कि हे पत्थर! तू कहीं से आया? तू बड़ा मनोह्र है, सब जैन लोगों पर पत्थर की उपासना का दोष दिया जा सकता था; किन्तु ऐसा कदापि नहीं है।

प्रश्न—जैन लोग केवल ऋषभ देव आदि की मूर्ति की क्यों पूजते हैं? अन्य देवों को मूर्तियों को क्यों नहीं पूजते? क्या वे जैनो के शत्रु हैं!

उत्तर—इसका समाधान इस प्रकार जानना चाहि—

“बुधुर्नः न स भगवान् रिपवोऽपिनान्ये,

साचाज्ञ दृष्टवर एकतमोऽपि चैषा।

भूत्वा वचः सुचरितं च पृथग्विद्योपं,

वीरं गुणाश्रयजलोलतयाश्रिताः स्मः ॥”

अर्थ—भगवान् महावीर हमारा सगा भाई नहीं है और न दूसरे हरि हरादिक हमारे शत्रु ही हैं। जितने भी वर्म प्रवर्तक विशिष्ट पुरुष हुए हैं उन में से एक को भी हमने प्रत्यक्ष दृष्टि से यह निष्कर्ष निकाला है कि दूसरे देवों में राग द्वेष, मोह, अज्ञान आदि दोष देखे जाते हैं जब कि हमारे ऋषभ देव से लेकर वीर प्रभु पर्यन्त २४ तीर्थङ्कर वीतरागता, विज्ञानता, स्वार्थत्याग (हितोपदेशी सदगुरु) आदि गुणों की निधि थे, परमात्मा थे, सच्चे धर्मतीर्थ के प्रवर्तक थे। इसलिये निर्दोषी होने के कारण एवं सद्गुणों की निधि होने के कारण हम उन तीर्थङ्कर भगवान् की भक्ति स्तुति तथा पूजा करते हैं। उनकी प्रतिमाओं की भक्ति स्तुति करने से शुद्ध आदर्श की स्थिति के कारण हमारा आत्म-कल्याण होता है। कहा भी है—

सं. प्र.

आ. कि. ३

प्रश्न — प्रतिमा घातु पापाण की, प्रगट अचेतन अंग ।

पूजकजन को पुण्य फल, क्योंकर देय अमंग ।

उत्तर — भाव सुभाव सुजीव के, उपले कारण पाय ।

पुण्य पाप इनते बंधे, यो भाली जिनराय ॥ १ ॥

सारोप — जितेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं से उन तीर्थद्वारों का स्मरण होता है, जो कि हमारे जैन धर्मतीर्थों के प्रवर्तक हुए हैं ।

कृत्रिम प्रतिमाएं क्या हैं ?

घातु — (पीतक-चांदी और सुवर्ण आदि) पापाण सगमरसर आदि तथा स्फटिक माषि, हीरा, पुखराज, आदि जवाहरातों से सांशुद्रिक शास्त्र के आधार से बनी हुई प्रतिमाओं को कृत्रिम प्रतिमाये कहते हैं ।

कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव

इनेही स्तुति, भक्ति आदि मद्वाच सातिशय पुण्य वष का कारण है । इस भरत क्षेत्र में जितने भी जिन चैद्यालय (कृत्रिम) हैं वे सब विदेह क्षेत्र की वर्तमान रचना के अनुसार बनाये गये हैं । क्योंकि जब भरत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना का अन्त हुआ और कर्म भूमि का प्रारम्भ हुआ उस समय यह रचना नहीं थी । जब आदिनाथ तीर्थद्वार अवतीर्य हुए उस समय प्रजा के लोगों को कर्मभूमि की रचना का हास ज्ञान नहीं था । अत एव भगवान् आदिनाथ प्रभु ने इन्द्र को आह्वावी कि जिस प्रकार रचना विदेह क्षेत्र में है उसी प्रकार की रचना यहाँ परभी करो जिससे कि प्रजा का कल्याण हो । जिन कल्पवृक्षों से प्रजा के जीवन का निर्वाह होता था वे नष्ट प्रायः हो चुके थे । इस लिये प्रजा के लोग वृक्षा से पीड़ित होकर आजीविका के उपायों को पूछने के लिये भगवान् श्रपम देव के पास पहुँचे । भगवान् श्रपम देवने इन्द्र के द्वारा विदेह क्षेत्र के अनुकूल प्रजा को अरि, मणि, कृषि वाणिज्यादि श्रीविक्रा के पटकों का उपदेश दिलाया । तथा जिन मन्विर वन चाना, प्रतिमाओं की स्थापना करना आदि धार्मिक क्रियाएं भी समझाई । भगवान् की आज्ञानुसार इन्द्र ने जनता को सब रचना स्पष्ट समझाई । क्योंकि इन्द्र अवविज्ञानी और हावराग के पाठी होते हैं । अतः उसके द्वारा प्रचार शीघ्र हुआ । जिस प्रकार के चैत्यालयों या प्रतिमाओं की रचना उसमाल में जनता ने समझाई गई थी, ऐसी ही रचना यहाँ पर मौजूद है ।

जो लोग यह मानते हैं कि मूर्ति पूजा जैनो ने अभी कुछ दिनों से बनाई है, यह उनका भ्रम है । वे यदि निम्न दृष्टि से न. प्र.

च. कि. ३

जैन सिद्धान्तों को पढ़ें; तो स्वको प्रतीत हो जावेगा कि यह धार्मिक क्रिया कर्मभूमि की आदि से चली आ रही है। एवं महाजन परिगृहीत है अर्थात् वड़े २ पूज्य पुरुषों द्वारा विवेच्य है। अतएव पूज्य परिगृहीत यह मार्ग परम श्रेष्ठ है। प्रतिमा उन पूज्य धर्मतीर्थ के प्रवर्तक तथेन्द्रों की स्मारक है जिनके पवित्र नाम के स्मरणमात्र से श्रीपाल जैसे छुछी का छुट दूर हो गया, वादीमसीह जैसे रोगियों का रोग दूर होकर स्मरण मात्र से सुखमय कांतिमान् शरीर होगया, जिनकी पवित्र भक्ति से घनस्रय कवि के पुत्र का सप-विष दूर हो गया। जिनकी सभी भक्ति से सीसा का प्रलयकाल अग्निमुण्ड अलप्रवाह रूप में परिवर्तित हो गया। इस लिये सच्चे आत्मविश्वास से भव्य प्राणियों को तीर्थेन्द्र भगवान् की आकृति-प्रतिमाएं पूजनी चाहिये। जिससे कि सम्यग्दर्शन उत्पन्न होकर वास्तविक सुख प्राप्त हो सके।

और कहाँ भी है—

“जिनने भक्तिजिते भक्तिजिने भक्ति: सदाउस्तु मे।

सम्यक्त्वमेव संसारवारणं मोक्षकारणम् ॥ १ ॥”

अर्थ—भगवान् जिनेंद्र की भक्ति मेरे हृदय में सदा रहे जिसके द्वारा संसार के दुखों का नाश करने वाला सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है।

नये मंदिर बनवाने की अपेक्षा ज्योंद्वार में विशेष पुण्य

वर्तमान में हमारे देश में प्राचीन और अवर्चीत जिन मन्दिर और जिन प्रतिमायें बहुत काकी संख्या में पाई जाती हैं। कहीं २ तो पूजन प्रकाश तक की भी व्यवस्था नहीं होती। प्राचीन अनेक जिन मन्दिर जहाँ और शीशों अवस्था में मौजूद हैं। इसलिये उनका जीर्णोद्धार होना विशेष आवश्यक एवं दायित्व पुण्य वच्य का कारण है। शास्त्रकारों ने नये मन्दिर बनवाने की अपेक्षा प्राचीन मन्दिरों का जीर्णोद्धार करना विशेष पुण्य वच्य का कारण। यतहाया है। अभिप्राय यह है कि जहाँ पर जिन मन्दिर नहीं हैं वहाँ भव्य प्राणियों के धर्मसाधन के लिये नया मन्दिर बनवाने वालों को वहाँ स्तंभ खड़ा करने के कारण सातिशय पुण्य का वच्य अवश्य है परन्तु जहाँ जिन मन्दिर मौजूद है वहाँ पर अपनी लागवरी या मान कपाय की पुष्टि के लिये नया मन्दिर बनवाना कोई विशेष लाभ कारक प्रतीत नहीं होता है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि नये मन्दिर या नई प्रतिमायें बनवाने वाले व्यक्ति पापी हैं, क्योंकि जो व्यक्ति व्यापार आदि जीविकोपयोगी साधनों से गाड़ी कमाई द्वारा घन संचित करके, उससे नये मन्दिर बनवाना या प्रतिमाएं बनवाना आदि धर्म रक्षा के कार्यों में खर्च करके अपनी सहायता एवं धार्मिक निष्ठा का परिचय देता है, वह अवश्य पुण्य वच्य करता है। परन्तु यदि वह पुरातन मन्दिरों के

व. कि. ३

सं. प्र.

जीर्णोद्धार में, तथा जहाँ पूजन प्रचाल नहीं होती वहाँ पर पूजन प्रचाल के प्रबन्ध में अपनी गाढ़ी कमाई से संचित की हुई संपत्ति को लगावे तो उसे विशेष सानिध्य प्रणय कल्प दोगा। साथ में जैन समाज के धर्माचार्यों की रक्षा होने से जैन धर्म की संस्कृति और सम्यता की रक्षा का भी महान् भेद्य उसे प्राप्त होगा।

इसलिये समाज के धर्मत्याग संज्वनों को पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार करना व करना चाहिये तथा पुराने शास्त्रों को विद्वानों द्वारा प्रतिक्रिया करके प्रकाशित करना चाहिये। यदि ऐसा न होगा तो वे मन्दिर और शास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो जावेंगे।

जहाँ पर शास्त्र भंडार बन्द पड़े हुए हैं जो कि सचियों में खोले तक नहीं गये उन्हें खुलवाकर जिनवाणी माता को बन्धनों से मुक्त करना और जिन भक्ति का भेद्य प्राप्त करना चाहिये।

यदि एक कार्य—(जीर्णोद्धार) (तथा सरस्वती भवनों को खोल कर उनका रक्षण) न किया जावेगा तो हमारे धर्माचार्य तथा जिनवाणी नष्ट भ्रष्ट हो जायगी। ऐसा होने से हम अपनी संस्कृति, सम्यता और व्यापार विचार खो बैठेंगे। इस फिर संस्कृति तथा सम्यता के अभाव में ऐसे खोखे झूठ निर्गुणों कि अव्यक्तता का ठिकाना न रहेगा। इसलिये जहाँ २ पर शास्त्र भंडार बंद पड़े हुए हैं, वहाँ की पंचायत को प्रेरणा कर भंडार खुलवाने चाहिये। तथा स्थान २ पर सम्यग्ज्ञान आचार्यों (पाठशाला एवं विद्यालयों) को खुलवा कर उससे निकले हुए विद्वानों द्वारा संसार में जैन धर्म के पवित्र सिद्धान्तों को बस बसकर सातिशय प्रणय बंध करना चाहिये।

और भी है—

“नश्यत्येव ध्रुवं सर्वं श्रुताभावेऽत्रशासनं ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रुतसारं समुद्धरेत् ॥ १ ॥ [प्रबोधसार]

अर्थ—शास्त्र ज्ञानी विद्वानों के बिना धर्म नष्ट हो जावेगा इसलिये पूर्ण प्रयत्न से शास्त्रों तथा शास्त्र-ज्ञानी विद्वानों को बहुत संख्या में सैव्यार करने का प्रयत्न करो, क्योंकि बिना ज्ञान के प्रचार से धर्म की वृद्धि-व्यवृद्धि नहीं हो सकती है, और न समाज की भी वृद्धि हो सकती है।

पूजा द्रव्य का वर्णन

“आतः प्रोत्थाय सतः कृत्वा वात्कालिकं क्रियाकल्पं ।

च. कि. ३

निर्वर्त्येद्यथोक्तं जिनपूजां प्रासुकैर्द्रव्यैः ॥ १५४ ॥ [पुरुषार्थ सिद्धय पाथ]

अर्थ—प्रातः काल उठकर प्रातः काल सम्बन्धी शारीरिक शुद्धि (स्नानादि) करके श्रीमज्जिनेन्द्र भगवान की पूजा प्रासुक (अचिन्त) आठों द्रव्यों (जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, घृण, और फल) द्वारा भक्ति पूर्वक यथाविधि करनी चाहिये ।

शङ्का—यह श्लोक प्रोषधव्रती के प्रकारण का है । इससे सर्व साधारण पर किन्त प्रकार सम्भव्य होगा ?

उत्तर—यद्यपि शास्त्रकारों ने सचित्त द्रव्यों से पूजन करने का निषेध नहीं किया है; परन्तु हम तो आचार्यवर श्री समन्तभद्रस्वामी के इस निम्न निर्विष्ट आदर्श सय सिद्धान्त को महत्व देते हैं—

“पूज्यं जिनं स्वार्चयोजनस्य

सावद्यलेशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषाय नालं कायिका विषस्य

न दृषिका शीतमिवाम्बुराशौ ॥ ५८ ॥ [बुद्धस्वयम्भू स्तोत्र]

अर्थ—हे प्रभो ! आपकी बल, चन्दन, अक्षत, आदि अष्ट द्रव्यों से पूजन करने वाले को यद्यपि प्रारंभ सम्बन्धी दोष का लेश (अंशमात्र) होता है; किन्तु आपकी भक्ति और पूजन के माहात्म्य से विशेष सातिराय पुण्य राशि का बन्ध होने के कारण वह दोष नगण्य है अर्थात्—गिना नहीं जाता है, जैसे बड़े भारी जवाह समुद्र में बिक्की बूद की कोई गिनती नहीं है । इसलिये भव्य प्राणियों को सचित्त पूजन की अपेक्षा अचित्त प्रासुक द्रव्य से पूजन करना विशेष लाभदायक है । ऐसा हमने समझा है ।

शङ्का—यदि आप जिन पूजा आदि धार्मिक क्रियाओं में कमसे कम आरंभ का सम्बन्ध करते हैं तब तो जिनमन्दिर बनवाना इसकी प्रतिष्ठा आदि धार्मिक क्रियाओं में तो विशेष आरंभ होता है तो उसका भी निषेध होना चाहिये ?

उत्तर—यद्यपि मन्दिर आदि निर्माण में विशेष आरंभ होता है किन्तु उसके बिना चर्म का मूलोच्छेद (जड़ से नष्ट होना) सम्भव है । इसलिये पूर्वाचार्यों ने गृहस्थों के कल्याणार्थ मन्दिर बनवाना और प्रतिष्ठा रथ यात्रादि कराने का आदर्श मार्ग निलयण कर इन्हें सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति का कारण बतलाया है क्योंकि जब तक मन्दिर रहेगा तब तक अनेक भव्य प्राणी श्रीमज्जिनेन्द्र की च. कि. ३

भक्ति तथा शास्त्र स्थापनाय आदि धर्मिक क्रियाओं के द्वारा अपने आरम्भ परिग्रह जनित पापों की शुद्धि कर सातिसय पुण्यवन्ध करने और इसका मद्यारभ्य मद्यार् पुण्य मन्वित्र बनवाने वाले महात्मा धर्मरत्न को होगा। यदि मन्वित्र न हो तो धर्म ही घट जावेगा। अतः इसका दोना अतीव आवश्यक है जबकि प्रासुक द्रव्य से पूजन करने में कोई क्षति नहीं है, क्योंकि जलादि द्रव्य तीर्थक्षर भगवान् के आगे केवल भावों की शुद्धि के लिये चढ़ाये जाते हैं।

कदा भी है—

“पुष्पादि रसनादिर्या न स्वयं धर्म एव हि ।

वित्यादिरिविधान्यस्य किन्तु भोवस्य साधनम् ॥ १ ॥ [यथास्तिनाक वन्धू सोमदेव सरि]

अर्थ—पुण्य आदि द्रव्य, या भोग्य सामग्री स्वयं धर्म नहीं है, किन्तु धर्म के कारण है, जैसे पुण्यी धान्य जो उत्पन्न करनेवाली है स्वयं धान्य नहीं है।

भावार्थ—जिस प्रकार आचार शास्त्र के अनुसार अस्त्र वस्तु अस्त्रादि के खाने से भागों ही निर्मलगा होती है, उसी प्रकार जलादि आद्य द्रव्यों से पूजन करने वाले के भावों में विशुद्धि होती है। इसी कारण प्रासुक द्रव्य ही विशेष भावों ही शुद्धि में कारण होसकते हैं। अतः एव श्रीमन्नितेन्द्र की पूजन परक या आद्य द्रव्यों से भाव पूर्वक यथाविधि हो सकती है।

पूजन करने से पूर्व स्नानादिशुद्धि ।

पूजन करते समय स्नान आदि शारीरिक शुद्धि करनी चाहिये तिला शारीरिक शुद्धि हिये भाग को नितेन्द्र प्रतिमा को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है।

प्रश्न—आपने ऊपर के कथन में कहा है कि स्नान द्वारा शरीर को शुद्ध हिये तिला नितेन्द्र को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, सो जब किसी प्रकार की आपर्चि आजाये जैसे आम लगाने या कोड़े की प्रतिमा को चुराकर ले जाने या इस प्रकार अन्य कोड़े उपरन आ जाये तो यह बात कैसे बनेगी ?

उत्तर—जो ऊपर के कथन में निधि अथवा विधान बतलाया गया है वह उसमें मार्ग का है, अथवा मार्ग का नहीं है। आपनाद

सं. प्र.

च. कि ३

मार्ग की जाह्नोपर आवरणता हो जाह्नोपर विधिविधान देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कि वह समय आपत्तिजनक हुआ करता है। इससे ऐसे समय पर तो कार्य करना ही विधि विधान माना है, किन्तु ऐसा न हो कि जिससे धर्म मार्ग का लोप होजावे अतः उत्सर्ग मार्ग का विधान किया जाता है। वाकी अपवादा और उत्सर्ग का सदा सम्बन्ध रहता है। जिसका नाम ही उत्सर्ग और अपवाद है एक के साथ में दूसरा सदा ही लगा रहता है। ऐसा निश्चय है।

कहा भी है—

“अन्तः शुद्धिं बहिः शुद्धिं विदव्यादेवतार्चनम् ।
आद्यादौ श्रित्यनिर्भोजादन्या स्नानाधयाविधि ॥ १ ॥”
निर्यस्तानं शुद्धस्थस्य देवार्चनपरिग्रहे ॥ २ ॥
सर्वारम्भपरिग्रहस्य ब्रह्मविहास्य देहिनः ।
अविधाय बहिः शुद्धिं नाप्तोपास्त्याधेकारिता ॥ ३ ॥ [यशस्तिलक चम्पू]

अथ—भगवान् जिनेन्द्र की पूजा, अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग शुद्धि करके करनी चाहिये। अन्तरङ्ग शुद्धि (कषायों को जीतना) से चित्त पवित्र रहता है, और बाह्य शुद्धि स्नान से होती है। गृहस्थ आश्रम को भगवान् की पूजा के समय स्नान करना चाहिये क्योंकि आश्रम आरंभ परिग्रह में लीव रहता है। इसलिये उसे बाह्य शुद्धि किये बिना, जिनेन्द्र पूजा का आचिजन नहीं है ॥ ३ ॥

आगे पूजक का लक्षण बतलाते हैं—

“अथ ब्रह्ममि भूषणं शृणु पूजकलक्षणम् ।
लक्षितं भगवद्व्यवचस्वलिलगोचरे ॥ १ ॥
त्रैवर्णिकोऽभिरूपाङ्गः सम्यग्दृष्टिरणुव्रती ।
चतुरः शौचवान् विद्वान् योग्यः स्याज्जिनपूजने ॥ २ ॥

न शुद्धः स्यान्नदुर्द्धर्तिर्न पापाचारपरिहृतः ।
 न निष्कृष्टक्रियावृत्तिर्नन्तकपरिदूषितः ॥ ३ ॥
 नाधिककाङ्क्षो न होनाङ्क्षो नातितीर्थो न वामनः ।
 नाविदरयो न तन्द्रालुनोत्तिष्ठद्वो न बालकः ॥ ४ ॥
 नाति लुब्धो न दुष्टात्मा नातिमानो न मायिकः ।
 नाशुचिर्न विरूपाङ्गा नाजानन् जिनसंहिताम् ॥ ५ ॥
 निगिद्धः पुरुषो देवं शब्दवेत् त्रिजगत्प्रभुम् ।
 राजराष्ट्रं विनाशः स्यात् कर्तृकारकयोरपि ॥ ६ ॥
 तस्माद्यत्नेन शुद्ध्योयात् पूजकं त्रिजगद्देवः ।
 उक्तलक्षणसंपुक्तः कदाचिदपि ना परम् ॥ ७ ॥

यदिन्द्रवृन्दार्चितपादपङ्कजं

जिनेश्वरं प्रोक्तगुणैः समर्चयेत् ।

नृपश्वराष्ट्रं च सुरत्वा स्पदं भवेत्

तथैव कर्ता च जनश्च कारकः

॥ ८ ॥ [जिनसंहिता]

अर्थ—हे राजन्! मैं अब श्री जिन भगवान् के वचनानुसार पूजक का लक्षण कहता हूँ। उसको तुम सुनो। जो आक्षय्य क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग का धारो हो, चतुर हो, शोभवान् हो और विद्वान् हो और जिनेन्द्र भगवान् की पूजा के योग्य है। परन्तु शुद्ध, मिथ्यादृष्टि, पापाचार में प्रवीण, नीचक्रिया तथा नोचर्म करके आजीविता करने वाला, रोगी, अधिक अङ्गवाला, अङ्गहीन अधिक लम्बे कद का, बहुत छोटे कदका (बोना) भोला वा भूर्ख, निद्रालु वा अलसी तथा अतिशुद्ध, बालक, अविलोभी, दुष्टात्मा, अभिमानी मायाचारी, अपवित्र, लुब्ध, और जिनसंहिता को न जानने वाला, पूजन करने के योग्य नहीं होता है ॥ ३-४-५ ॥ यदि निगिद्ध पुरुष भगवान् का पूजन करे तो राजा, देश, तथा पूजन कराने वाला का नाशक होता है। ६। इसलिये श्री जिनेन्द्र देव के पूजक को यत्पूर्वकटक लक्ष्यों से शुद्ध

प्रदण्य करना चाहिये, अन्यथा नहीं । यदि उल्लिखित लक्ष्य वाला पूजन इन्द्र से कन्दलीय भी लिनेन्द्र देव के चरणकमल की पूजन करे तो राजा, देरा तथा पूजन करने वाला पूर्व करने वाला सुखी होते हैं ।

इसलिये पूजन करनेवाले में एक सदगुण धनस्य होने चाहिये । ऊपर लिखे हुए विशेषण, श्री जी की प्रतिष्ठा के समय पूजा प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठाचार्य के समझने चाहिये ।

अथ पूजकाचार्य के लक्ष्य वर्तते हैं ।

“इदानीं पूजकाचार्यलक्षणं प्रतिगच्छते ।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो नानालक्षणाक्षितः ॥ १४५ ॥

कुलजास्यादिसंशुद्धः सदृष्टिदेशसंयमी ।

वेत्ता जिनानामस्याऽनालस्यः श्रुतबहुश्रुतः ॥ १४६ ॥

अनुवर्गमी प्रसन्नोऽपि गंभीरो विनयाग्विवः ।

श्रीपावमनलोत्साहो धनवान् कर्मकर्मठः ॥ १४७ ॥

सर्गयोगंगयुतः शुद्धो लक्ष्यलक्षणाविस्तुवीः ।

स्वदारी ब्रह्मचारी वा नीशेगः सत्कियारतः ॥ १४८ ॥

चारिमन्त्रमस्तनातः शेषधजतधारकः ।

निराभिमानी मौनी च त्रिसन्ध्यं देववन्दकः ॥ १४९ ॥

आवकाचरपूतात्मा दीक्षाशिवागुणान्वितः ।

क्रियाशीलशुभिः पूतो ब्रह्मव्यादिसंस्कृतः ॥ १५० ॥

न हीनगो नाधिकांगो न प्रलम्बो न वामनः ।

न कुरूपी न मूढात्मा न शुद्धो नातिबालकः ॥ १५१ ॥

न क्रोधादिकपायादयो नार्थार्थी व्यसनी न च ।
नान्थास्त्रयो नतानाद्यौ भावकेषु न संयमी ॥ १५२ ॥ (धर्मसंग्रह आधकाचार ६ अ०)

अर्थ—इन उपर्युक्त पुनर्काचार्य स्वरूप के प्रतिपादक श्लोको को मैं जो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शरीर से सुन्दर हो, सम्यग्दृष्टि हो, अग्रगृहीती हो, जिन संहितादि जैन शास्त्रों का जानने वाला हो, आज्ञास्व एवं तन्द्रा से संहित हो, मान कपाय के अभाव रूप बिनय संहित हो, शौच और आचमन से युक्त एवं उत्साही हो, ऋषि २ अंगोंपांग का चारक हो, पवित्र हो, लक्ष्य तथा लक्ष्य का जानने वाला हो, बुद्धिमान हो, प्रसन्न हो, अथवा स्वकार संतोषी हो, रोग रहित हो, नीच क्रियाओं का त्याग तथा उच्च और श्रेष्ठ क्रियाओं का करने वाला हो, जल स्नान, व्रतस्नान और मन्त्रस्नान से पवित्र हो, अभिमानाद से रहित हो, न हानांग हो, न अधिक अंग वाला हो, लम्बे कदका एवं बिलकुल छोटे कदका (बौना) न हो, बद्धरुत न हो, बूढ़ा न हो, अति बालक न हो, क्रीड, मान, माया और लोभ, इन कपायों में से किसी भा कपाय का धारण न हो, धन का लोभी धन लेकर पूजन कराने वाला न हो, और पुण्यकारी न हो, इत्यादि विशेषण पद आये हों उन से प्रकट होता है कि उपर्युक्त जो विशेषण पूजक के दिये हैं वे वहाँ पर स्पष्ट रूप से पूजकाचार्य के दिये हैं । श्लोकों पर दृष्टिपात कर विचारिये । श्लोक नं० १५१ और जिन संहिता का श्लोक नं० ४ वही तल मिलता है कि एक को दूसरे का कृपान्तर कह सकते हैं । इसी प्रकार निम्न लिखित तीन श्लोकों में पूजकाचार्य द्वारा पूजन के फल का वर्णन मिलता है वे भी श्लोक जिनका संहिता के ६ से ८ तक के श्लोकों से मिलते जुलते हैं—

“इदृग्दोषश्रुदाचार्यः प्रतिष्ठां कुरुतेऽन्नचेत् ।

तदा राष्ट्रं पुरं राज्यं राजादिः प्रलयं व्रजेत् ॥ १५३ ॥

कर्ता फलं न चान्नोति नैव कारपिता घ्न वम् ।

ततस्तन्लक्ष्यश्रेष्ठः पूजकाचार्य इष्यते ॥ १५४ ॥

पूर्वोक्तलक्ष्यैः पूर्णः पूजन्यन्परमेश्वरम् ।

तदा दाता पुरं देशं स्वयं राजा च वर्धते ॥ १५५ ॥ (धर्मसंग्रह आधकाचार्य अधि० ६)

अर्थ—बलिखित दोषों का धारक पूजकाचार्य कहीं पर प्रतिष्ठा कपाये तो सबमो कि देरा, पुर, राज्य तथा राजादिक नाश को प्राप्त होते हैं और प्रतिष्ठाकारक अर्थात् प्रतिष्ठा कराने वाला भी अच्छे फल को प्राप्त नहीं होता । ऊपर जो पूजकाचार्य के लक्षण कह आये

च. कि. ३

स प्र.

हैं, यदि उन लक्ष्मणों से युक्त पूजक परमेश्वर का पूजन (प्रतिष्ठावि विधान) करता है तो उस समय धन का खर्च करने वाला दाता, पुत्र, देश तथा राजा, ये सब दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होते हैं।

आगे और भी लक्षण प्रतिष्ठाचार्य के बताये हैं जैसे—

“लक्ष्म्याभ्यासी, जिनागमविशारदः, सम्यग्दर्शन सम्पन्नः, देशसंयमभूषितः, वाग्मी, भूतवद्ग्रन्थः, अनालस्यः, श्रुजुः, विनयसंयुतः, पूतात्मा, पूतवाग्बुचिः, शौचाचमनतत्परः, साङ्गोपाङ्गे न संशुद्धः, लक्ष्म्यालक्ष्यवित्, नीरोमी, ब्रह्मचारी च स्वदाशरत्तकोऽपी वा, जलमन्त्रवतस्नातः, निरभिमानो, विचक्ष्णः, सूरूपी, सत्क्रियः, वैश्यादिषु समुद्धवः” इत्यादि

इसी प्रकार प्रतिष्ठासाराद्वार ग्रन्थ के प्रथम परिच्छेद में श्लोक नं १० से १६ तक प्रतिष्ठाचार्य का स्वरूप दिया गया है।

“कन्यायाणाङ्गः, रुजाहीनः, सकलेन्द्रियः, शुभलक्ष्ण—सम्पन्नः, सौम्यरूपः, सुदर्शनः, विमोवा क्षत्रियोवैश्यः, विकर्म-करणोऽभित्तः, ब्रह्मचारी शुद्धस्योवा, सम्यग्दृष्टिः, निःकषायः, प्रशान्तोत्तमा, वैश्यादिव्यसनोऽभित्तः, दृष्टदृष्टक्रियः, विनयान्वितः, शुचिः, प्रतिष्ठाविचिकित्सुधीः, महापुत्रायशास्त्रज्ञः, नचार्यार्थी, न चद्रेष्टि।

इत्यादि विशेषणपूर्वों से प्रतिष्ठाचार्य के प्रायः वेही समस्त विशेषण व्यक्तकिये हैं जो कि जिन संहिता में पूजक के और चर्च संप्रद भ्राजकाचार में तथा पूजासार ग्रन्थ में पूजकाचार्य के लक्षण बताये हैं।

परन्तु—ऊपर जो पूजक और पूजकाचार्य के लक्षण बताये हैं वे स्पष्ट शूद्र में भी वर्हित होते हैं या नहीं ?

उत्तर—सिद्धान्तों में शूद्रों के दो भेद माने हैं एक भोज्य शूद्र और दूसरा अभोज्य शूद्र। अभोज्यशूद्र तो कुल्लक होही नहीं सकता ? और भोज्य शूद्र कुल्लक हो सकता है, जो भोजन के समय लोहे का पात्र रखता है और मुनि संघ में रहता है। इस प्रकार का कथन जैन शास्त्रों में मौजूद है। तब कहना पड़ता है कि स्पष्ट शूद्र इतनी ऊँची जैन वर्ग की प्रतिमा धारण कर सकता है तो क्या जिनेन्द्र का पूजक नहीं हो सकता ? अवश्य हो सकता है। कहाभी है—

“यद्वन्मलभृतं वस्त्रं शुद्धं नीरेण स्थाप्य ध्रुवम्।

तपोजलेन भौता हि नीचः शुद्धो भवेन्न्यदान् ॥१६७॥ [सकल कीर्तिछत प्रदत्तो. भा. १६ परिच्छेद]

अर्थ—बिस्व प्रकार सैल जगा हुआ तत्त्व पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार तप रूपी जल से धुल जाने पर अत्यन्त नाच पुरुष भी शुद्ध हो जाता है ।

और भी कहा है—

“श्रुक्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपास्विनाम् ।

ते सन्तः सन्तवन्तो वा शूद्रोदानेन शुद्ध्यति ॥ १ ॥” [सागारवर्माधृत प्र. २६ टिप्पण्यक]

अर्थ—तात्पर्य—यहाँ पर बताया गया है “शूद्रो दानेन शुद्ध्यति” अर्थात् शूद्रको दान देने से शुद्ध माना है । तो शूद्र पूजन करने का अधिकारी तब सिद्ध है क्योंकि पूजन से भी साधार दान उत्तम माना है । अतः इन विशेषणों से अर्थात् शास्त्राक्षों से शूद्र अवश्य भगवान् का पूजन कर सकता है ।

प्रश्न—क्या अपरुश्य शूद्र भी अपरुश्य शूद्र के समान अधिकारी है अथवा कुछ अन्तर है ?

उत्तर—अपरुश्य शूद्र भी विनैन्द्र भगवान् के पूजन का अधिकारी है परन्तु अपरुश्य शूद्र के और इसका पूजन करने में अन्तर है अपरुश्य शूद्र जो प्रतिमा वेदिका में है, उसका पूजन करता है और आप्सुर्य केवल मानसतम की प्रतिमाओं का ही पूजन करता है । क्योंकि इसके लिये मन्दिर के अन्दर जाना अर्जनीय है और जैन धर्म जीव मात्र के उपहार करने वाला है अतः इसमें दोनों शूद्रों के लिये आत्म-कल्याण का मार्ग बताया गया है ।

यहाँ पर पूजन का तिथिओं को भी निषेध नहीं है । अनेक तिथिओं में भी श्री जी की भक्ति स्तुति और पूजन करने से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं । पूजन की फल प्राप्ति के विषय में गण मंत्रक की कथा सर्वत्र जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध है । कहाँ भी है—

“अर्हचरणसपर्यामहालुभावं महात्मनाभवदत् ।

लोकः प्रसोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे ॥ १२० ॥”

अर्थ—आर्हन्त भगवान् के पूजा के माहत्म्य को राज गुह्यी नगरी में एक फूल की पांखुड़ी को लोजानों वाले मेंढक ने देव पर्याय पाकर समग्र सरण में समस्त सत्जन पुरुषों के समस्त प्रकट कर दिया (वह श्रेष्ठिक के हाथी के पांव के नीचे सराया था किन्तु भक्ति भाव से महावीर स्वामी को चढ़ाने के लिये एक कमल पांखुड़ी मुँह में ले जा रहा था अतः सरकर देव हुआ और तुरत समवसरण में आकर भगवान् की पूजा की महत्ता प्रकट की) सागर चर्मावृत में इस बात का समर्थन पाया जाता है ।

मेंढक की कथा—

विपुलाचल पर अन्तिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी का समवसरण आया, और उसके समाचार से हर्षोल्ला होकर राजा श्रेष्ठिक आनन्द भेरी बजाते हुए परिजन और पुरजन सहित श्री वीर जिनैन्द्र का पूजा और वन्दना को चले । उस समय एक मेंढक भी जो कि नागवत्त छोटी की बावडी में रहता था, और जिस को अपने पूज्यत्व की त्नी भवदत्ता को देखकर जाति स्मरण होगया था, श्री जिनैन्द्र देव की पूजा के लिये मुल में एक कमल की पांखुड़ी दबाकर उछलता और खुदता हुआ नगर के लोगों के साथ समवसरण की ओर चल दिया । मार्ग में महाराजा श्रेष्ठिक के हाथी के पैर के तले आकर वह मेंढक सरगया । और पूजन के इस संकल्प तथा उद्यम के प्रभाव से मर कर सौ धन स्वर्ग में महा श्रेष्ठिक का धारक देव हुआ । फिर यह देव समवसरण में आया, और श्री गणेश देव के द्वारा उसका चारित्र लोगों को मालूम हुआ । इससे प्रगट है कि समवसरणादि में जाकर तिर्यञ्च भी पूजन करते हैं और उसके उत्तम फल को प्राप्त करते हैं । समवसरण को छोड़ कर और भी बहुत से स्थानों पर तिर्यञ्चों ने पूजन की है । पुण्याख्य और आराधनाकथा कोष में इसके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं ।

इससे अपने २ पक्षयोग्यता और पात्रता के अनुसार प्रायः सभी जीव भीसिजिनैन्द्र की भक्ति, स्तुति और पूजन के अधिकारी हैं ।

कथा भी है—

“सिंहवानर, सर्प शूकर, नवल, अज सब तुमने तारे हैं ।
ठन्व और नीच नहीं देखा, सरण आये उमारे हैं ॥”

भगवान् जिनैन्द्र अखिल जीवों के हितकारक हैं और उनकी पूजन भक्ति आदि के द्वारा सवारी जीव मात्र आत्म-कल्याण करने के अधिकारी हैं फिर शूद्र कैसे श्रेष्ठ रह सकते हैं । नीच और उच्चपन्थी कर्म कृत है और जिनैन्द्र का स्मरण कर्मों का दण्ड करने वाला है । अतः सब ही उनकी भक्ति पूजन आदि के अधिकारी हैं । यह बात उपर के अध्याय से स्पष्ट हो चुकी है ।

सं. प्र.

च. कि. ३

अथ ह्य आवाक्यको में प्रथम देव पूजा" नामक आवाक्य के क्रम प्राप्त देव स्वरूप तथा उसकी पूजा एवं पूजा योग्य द्रव्य वतलाकर सम्प्रति पूजन खड़े होकर कौन दियारा में करनी चाहिये इसका समग्रान्य निर्णय करते हैं ।

पूजा खड़े होकर अथवा बैठे रहकर की जाय

श्रीजिनेन्द्र का मत सापेक्ष एवं स्वाध्यावरूप है अतः शक्ति को न छिपाकर कार्य करना समुचित है । कहायी है—

“जं सर्वकई तं कीरव जं च या सर्वकई तहेव सद्धरणं ।
सद्धरमाणो जीवो पावइ अजरामरं ठायं ॥ १ ॥

तात्पर्य—यदि शक्ति होवे तो अपरस्य खड़े होकर ही पूजन करना समुचित है । अन्यथा अर्थात् शक्तिके न होने पर भीमारी आदि दशामें दूसरी बात है । सुस्थकी श्रुति एवं पूजा खड़े रहने पर ही विनय तथा अढाभाव की जनक हो सकती है । इस भाव की पुष्टिमें आवि पुण्य में भी कहा है—

“उत्थाय तुष्टया सुरेन्द्राः स्वहस्तेः

जिनस्याङ्घ्रिघ्नूनां प्रचक्रुः प्रतीताः” [पृ. ५६१]

अर्थ—समग्रदृष्टि सुरेन्द्रों ने अत्यन्त प्रमोद पूर्वक खड़े होकर अपने हाथों से भगवान् के चरणरुमलों की पूजा की ।

यहाँ पर “उत्थाय” शब्द दिया गया है जिस का अर्थ “उठकर” है । अतः भगवान् की पूजा खड़े होकर ही करनी चाहिये यह सिद्ध होता है ।

संक्रमी मुनि, तीर्थङ्करों की स्तुति निम्न प्रकार से खड़े होकर ही करता है । इसकी पुष्टि में गथा लिखते हैं—

“चरं गुलतरपादो पहिलेहिय अंजुली कपुयसत्थो ।

अन्वालिन्तो जुरा कुणदि य च उवीसत्थयं भिक्खु ॥७६॥ [मूलाचार अध्याय ७]

अर्थ—संयमी मुनि चार अंगुल प्रमाण चरणों का अन्तर रखता हुआ, शरीर, मूर्ति, और बिस्म को पवित्र करके अङ्कित करने के लिये सौम्यभाव युक्त होकर, सर्व प्रकार के व्यापार का परित्याग करके तीर्थङ्गरो की सुति करे।

इसका अर्थ जयपुर निवासी पं० जयचन्द्र जी ने जो लिखा है वह ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है।

“कैसे करे खड़े होये विना दोनों पाँवों के अन्तर चार अंगुल का कैसे बने. यात्रावचनते महाश्रुतियों की भी खड़े होकर ही सुति धिनती स्तोत्र पहनो कयो तब गृहस्थ के तो बहुत नीचो भावना दुष्प्रकार करे है फिर वह बैठ कर कैसे जिनेन्द्र भगवान का पूजन स्तवन स्तोत्र करे. इस गाथा से बैठकर पूजन करने का निषेध ही होवे है।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“तुम प्रभु सच देवों के देव, जग के जीव करें सब सेव।

मेरे हित होने के काज, मैं तुम चरण रखो सिद्धताज ॥

तुम सेवा तें पीछा टरें, गण घर देव सदा उच्चरें।

मैं स्तवों तुम समुलटाड़, यातें धुएँ महा अतिवाङ् ॥

ठाढे ठाड़े पूजन करें, यातें पाप सकल परिहरें।

[इसारीलाज सिधई कृते पूजन स्तवन]

इस प्रकार बलिष्ठित चौपाइयों से भी यह ही प्रकट होता है कि भगवान के समुल खड़े होकर ही गृहस्थ हो, या मुनी हो, पूजन स्तवन स्तोत्र सुति प्रार्थना जो भी कुछ करना हो सो कर सकते हैं। खड़े करने से या बैठ कर करने से भगवान की प्रतिमा का अविनय होता है। इसही लिये आचार्यों ने तथा सामान्य गृहस्थों ने भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। कारण कि संसार में भगवान् सर्वोपरि है अतः उनका उनके योग्य आदर नहीं किया जावेगा तो किसका उत्कृष्ट आदर सत्कार किया जावेगा ? अतः खड़े होकर ही भगवान् के समुल पूजन करना चाहिये।

सं. प्र.

घ. कि. ३

स्तुति पूजन में भेद नहीं है—

स्तुति और पूजन में शब्द में भेद है अर्थ में भेद नहीं है। यह निम्न गाथा द्वारा स्पष्ट करते हैं—

“उसद्वादि विषयपर्यं यामगिरुति गुणाणु किं च ।
का उण अन्विदूयति सुद्ध पयमोय ओणे ओ ॥ २४ ॥

अर्थ—श्रुत्यभादि चौबीस तीर्थङ्करों के नाम निकाल के अनुसार असाधारण गुणों का प्रकट करना, तथा मन वचन और कार्य योग की शुद्धता पूर्वक चरण युगलों की पूजन भणाम आदि करना चतुर्विधति स्तवन कहलाता है।

भाषार्थ—पूजन और स्तवन में शब्दिक भेद प्रतीत होता है, आधिक भेद नहीं है। पूजन तथा स्तवन करने के लिये भक्ति शक्ति एवं भिनय की आवश्यकता है, बिना खड़े हुए चलिखित भगवत् भक्ति आदि नहीं बन सकती, अतः भगवान् का पूजन आदि सामने खड़े होकर ही करना चाहिये।

किस विधा की ओर मुझकर पूजन करे इसका उत्तर ।

आगे भगवान् का पूजन सामने खड़े होकर ही करना चाहिये इसके प्रमाण में गाथा देते हैं—

“तेसिं अहि सुहदाए अत्था सिज्जंति तह्य भत्तोए ।

तो भत्तिरागपुण्वं बुच्चइ एदं गहु णिदाणं ॥ ७५ ॥ [मूलाचार अ. ७]

अर्थ—जो सन्ध जीव भगवान् सम्मुख भक्ति एवं राग पूर्वक भगवान् का गुण स्मरण करते हैं, उन जीवों को वाञ्छित फल की सिद्धि के साथ आत्म स्वभाव की भी सिद्धि होती है। यहाँ पर (भक्ति राग पूर्वक) शब्द से संसार के हेतु रूप निदान का अभाव प्ररूपित किया गया है। इस गाथा से भगवान् के समुख खड़े होकर पूजन करना सिद्ध होता है।

और भी कहा है—

“आराहिदणं ते सु गगहदेवादिवासगणाते ।

कादणं वि प्पदाहि णमन्वंति समुहं गाहं ॥ ८७३ ॥ [तिलोक्कपण्णति अन्था ० ४]

सं, प्र.

उ. कि. २

अर्थ—वे गणधर देवादिक वरह गण पीठों पर चढ़कर और प्रदक्षिणा देकर विनेन्द्र देव के समुल्लसित होने हुए पूजा करते हैं ।

प्रश्न—आज कल बहुत से लोग भगवान् का मुख पूर्ण दिखाते हैं तो पूजने वाले का उत्तर में तथा भगवान् का मुख उत्तर में होने तो पूजन करने वाले का मुख पूर्ण दिशा में होना चाहिये, ऐसा विधान क्यों करते हैं ?

अ. : सम्प्रधान—इस प्रश्न में यथार्थ तत्व के ज्ञाता बिरले ही रह गये हैं और इस समय भट्टारक प्रणीत नवीन २ मार्ग निकले हुए हैं । भट्टारक योग सांसारिकों के सर्वप्रधान ग्रन्थरादिकों की सिद्धियों में खगोल जगता की स्वमस्तर जादू तंत्र मंत्रादि जगतलाने लगे हैं । ग्रन्थरादिकों का सिद्धि उनको चाम लड़े होकर दिखाई पड़ी तो अत्यन्त शक्तिशाली, भगवान् की आराधना भी वाम लड़े होकर करने का नियम न लिख दिया और अपनी बात साधने के लिये यंत्रों के नाम से नवीन २ ग्रन्थ निर्माण करके तथा नये वस्त्रों २ ग्रन्थों में श्लोक बना २ कर रखा दिये तथा प्रणाली बदलनी, 'मोला जमेता की भचना कर डाली-धर उसे छगलिया ।

भगवान् की अनन्तशक्ति है पञ्चतनका पूजन चारों दिशाओं में हो सकता है—इस बात को तीन गथाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं—

“दिव्यकल पुष्पहत्या सत्या भ्रष्टा स चामराणीया ।
“वदुर्ध्वतुरीसां गंगा कुम्भति कल्लाणं ॥ ६७५ ॥
“पडिवर्त आसाहं तहकसिय कणुणो य अदभिदा ।

पुण्या दिशोति य भिक्खु दोढो पहरं तुस सुरेहि ॥ ६७६ ॥
सोहम्मो ईसाणो चसरो वडरोयणो पदविसुणवो ।

पुववरदक्खिणुत्तरदिसासु कुव्वति कल्लाणं ॥ ६७७ ॥ [त्रिलोकसार]

अर्थ—दिव्य कल और पुष्पों में लोकर भस्तर अस्तर की धात्री चामरें हाथ में लिये हुए सेना सहित बहुत सी भवजा कुल भागिनों के शत्रुओं के साक्षर शरीरों को भी जीकषणी पूज्य करके हैं भी सर्वदा अभिदा, कर्तिक और फाल्गुण शुक्ला अष्टमी के दिन से पूणिर्मास तक प्रति वर्ष दिन के दो गहर पर्यन्त अपने २ देवों सहित करते हैं । सुषर्मा ईशान-चमर और वैरोचन चारों प्रदक्षिणा रूप पूज-पञ्चम-दक्षिण और उत्तर चारों दिशाओं में करते हैं—

पुण्यास्य । कथा कोप में भी भगवान् के समुल्लसित करने का विधान मिलता है—

सं. प्र.

“तदा जोगल्लङ्घ्यः सोऽपि शिवत्वं श्रीमज्जिनाग्रतः ।”

“मो सवात्कुष्ठं मे पद्मं आहायेदमिति” इत्युक्तम् ॥ १५ ॥ [पुराणश्रवण]

अर्थ—सिद्धयुक्त विष्णुलोक में जिसने सख्ख की सुगुस्तिनिमा श्रुतिरक्षा और राजी तथा सेठ बैठे हुए थे उसी समय श्री जिनेन्द्र भगवान् के समुल्लङ्घन के समान उस स्वामिने ने आहायाइ उस पूजन के प्रभाव से तब स्वामिनीया अग्रिम पर्याय में महामतापी राजा करकंडू हुआ । आगे और भी कहते हैं—

“स बाह्यं पीठमोरुदस्त्रिपरीत्य कृताज्ञप्तिः ।

पूजाह्वयमुपानीय भक्त्याः स्तौत्यभिमुखम् ॥ ३३ ॥ [धर्मसंग्रह भावकाचार]

अर्थ—राजा श्रेष्ठिक आथ पीठ पर चढ़कर और जिनेन्द्र भगवान् की तीन प्रवक्षिणा देकर पूजन सम्पन्धी द्रव्यों को चढ़ाकर भक्ति पूर्वक भगवान् के सामने स्तुति करते-सगा । यहाँ पर जो “अभिमुखम्” पाठ लिखा गया है, वध १७२३ संवत् की लिखी हुई प्रति से लिखा गया है । मुद्रित प्रति में “सम्मतिम्” ऐसा पाठ है ।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“मानस्तमे चतेदिच्छु प्रतिमाः प्रतिमा श्रिया ।”

नुत्वा, नत्वा पयो मुख्यैर्द्वैरभ्यचर्यन्मुदो ॥ २४ ॥ [आदिनाथ पुराण, ३ पर्व]

अर्थ—राजा श्रेष्ठिक ने चारों दिशाओं में मानस्तंभ की प्रतिमाओं को भक्ति पूर्वक नमस्कार करके एवं स्तुतिकरके जलायि द्रव्यों से सङ्घर्ष पूजन किया ।

यह कबन भी संमुखता को प्रकट करता है अतः भगवान् की पूजन संमुख रखे होकर ही करना चाहिये ।

पुरयासवः कथानोप में वर्णित एक कथा से भी यही सिद्ध होता है ।

“एकं माजी के कुसुमवती और पुष्पवती नाम की दो कन्यायें थी । वे प्रति दिन एक पुष्प भगवान् के समुल्लङ्घन के समुल्लङ्घन पर चढ़ाया

करती थीं । एक दिन पुष्प लोते समय सर्प ने बल में उन्हें काट लिया । वे दोनों कल्पार्थें मर कर इस पूजन के प्रभाव से सौधमं स्वर्ग के इन्द्र के इन्द्रायी हुई और पचर्पन पर्यंत की आयु प्राप्त की ।

आगे अभिमुख (संमुख) की पुष्टि में और भी प्रमाण देते हैं—

“अभिवन्दे अभिमुखीभूयस्तुते” [चैत्यमणि पुष्ट २८१ श्लो० १३]

टीका — “सदाभिमुखमेव यज्जगति परयताः सर्वतः” [चैत्यमणि पुष्ट २६१ श्लो० ३४]

(दितावैत्यादि । यद् यत् अभिमुखं समन्तादानीदय विनोक्त्य) इस ही टीका में—“सदा अभिमुखमेव यज्जगति परयताः सर्वतः”—सदा—सर्वदा अभिमुख मेव समुल्लमेव । कथं ? सर्वतः सर्वोसु विष्णु यद्रूपं दृश्यते ।

इस प्रकार पूजन, स्तुति व स्तवन, आराधना अगवान जिनेन्द्र के संमुख ही होती है ।

पूजनीय देव कैसा हो इस का विवेचन

आगे दो श्लोकों द्वारा कैसा देवता पूजनीय होता है । इसका विवरण कराते हैं—

“छुधादिदोषनिर्मुक्तः सर्वातिशयभासुरः ।

प्राप्तानन्तवत्कुकोऽसौ कोट्यादित्यसङ्कुप्रभाः ॥ ६५ ॥

प्रातिहार्याष्टभूती शस्त्रसाध्यं चण्डान्के ।

प्रशुक्ण्यादिका यावत् सद्यर्थं ध्वनिना वदेत् ॥ ६६ ॥ [चमे समग्र भावकाचार द्वि० अ०]

अर्थ—जिसमें छुधा, रुषा, आदि अष्टादश दोष न हों, चौतीस अतिशयों से युक्त हो, अनन्त वत्तुष्टय का स्वामी हो, अष्ट प्रातिहार्य से युक्त तथा चामर्यादि से भूषित हो और, संभवसरण लक्ष्मी से, अलङ्कृत हो, जिसके शरीर की कान्ति एक करोड़ सूर्य की दीप्ति के समान दैदीव्यमान हो और मन्त्र जीवों के हितार्थ जिसकी दिव्य ध्वनि मेघ की ध्वनि के तुल्यमान गंभीर त्रिकाल खिरती हो—ऐसा सर्वज्ञ अरुहन्त देव नित्य प्रति पूजन के योग्य है ।

सं. प्र.

आगे और भी कहते हैं—

“जगच्छेष्टो जगन्नाथो जगच्छेष्टैः प्रपूजितः ।

“बृहन्नामानि तानगन्धर्वैः सलिलादिभिः ॥ १ ॥”

अर्थ—जगत् में अष्ट जगन्नाथ-संसार के स्वामी, जगत् में अष्ट चक्रवर्ती आदि से जो पूज्य हैं तथा जिन्होंने कामदेव की विजय करली है उन भगवान् को मैं जल आदिक से पूजता हूँ । इसमें जिनेन्द्र भगवान् की पूजन बतलाई है ।

देव पूजा मुक्ति का कारण है

आगे जिनेन्द्र देव का पूजन परम्परा से परमनिवृत्ति मोक्ष का कारण है, इसको निम्न प्रमाण द्वारा बतलाते हैं—

“पूयाफलेषु तिलोके सुरपुञ्जो हवेद् सुदुर्मयो”

अर्थ—जो पुण्य शुद्ध हृदय होकर भगवान् की पूजन करता है, वह तीन लोक में देवादिक से पूजनीय तीर्थङ्कर होता है । यह पूजा का फल बतलाया है । ताः पर्ये यद्देवैः किं जिनेन्द्र देव के पूजन के फल से ही आबक स्वर्ग लोक में जाकर सागरों पर्यन्त सुख भोगकर मनुष्य पर्याय धारण करके, मुनिपद धारण करके मोक्ष के अविनाशी परम सौख्य को प्राप्त कर सकता है ।

आगे जिनेन्द्र देव के पूजन के लिये उपदेय देते हुए आचार्य जिनेन्द्र के पूजन से गार्हस्थ्य सफलता को प्रवर्धित करते हुए पद्य लिखते हैं—

पूजा करना आवश्यक है—

“ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न ।

निफलं ज्ञेयं तेषां तेषां चिह्नं च गृहाश्रमम् ॥ [पद्मानन्दो पंचविशः]

अर्थ—जो पुण्य भगवान् का दर्शन एवं पूजन नहीं करते हैं, उनका जीवन निष्फल है, तथा उनके गृहस्थाश्रम को भी विस्कार है, ऐसे मनुष्य जन्म पाने से क्या लाभ है । और भी कहा है—

स प्र

च. कि. ३

“पूजा बिना न कुर्यात् भोगसौख्यादिकं कदा” [सुभाषितावली]

अर्थ—गृहस्थ को चाहिये श्री जिनैन्द्र के पूजन के बिना भोग तथा उपयोग की सामग्री न मोगे ।

तात्पर्य—पूर्व कृत पुण्योदय से अनुस्यूत पर्याय प्राप्त की तथा भोग और उपभोग की सामग्री प्राप्त की है । अतः जो आगे के लिये पुण्य का साधनभूत परम देव का दर्शन तथा पूजन नहीं करते हैं उनके गार्हस्थ्य जीवन को धिक्कार दे, क्योंकि बुद्धिमान गृहस्थ को उचित है कि आगे व्यवहार करने के लिए पूजन करने के लिए गृहस्थ का संवय एवं उपार्जन के बिना सचित द्रव्य का व्यवहार करना है वह चड़ी भारी भूल तथा मूर्खता करता है । उसी प्रकार जो मानव आगे के लिये श्री जिनैन्द्र देव के दर्शन और पूजन द्वारा पुण्य का उपार्जन न करके पूर्व सचित पुण्य को व्यय करता है प्रत्युतः गार्हस्थ्य सम्बन्धी पापों का ही संवय करता रहता है उसको धिक्कार है । जो सदगृहस्थ व्रतना चाहते हैं उन को चाहिये कि जैनैन्द्र भगवान की पूजाकर अवश्य पुण्योपार्जन करे ।

पूजा का माहात्म्य

“मानिनो मानविश्रुक्ता मोहिनो मोहवर्जिताः ।

रोमिणो निरुजो जाता वैरिणो मित्रतां श्रिताः ॥ ४३ ॥

चक्षुमन्तोऽभवन्नांघ्रा वधिराः श्रुतिधारिणः ।

मूकाः पटुत्वमापन्नाः पंगवः शीघ्रगामिनः ॥ ४४ ॥

निर्धनाः सधना लोके बद्धा पाण्डित्यमाश्रिताः ।

इत्यन्येऽपि च सम्पन्ना मानस्तंभादिदर्शनात् ॥ ४५ ॥” [चर्म संग्रह]

अर्थ—भगवान् के समोत्तरण के मानस्तंभ के दर्शन मात्रसे ही अभिमानियों के मान दूर हो गये, और जो मोह में फंसे थे उनका मोह दूर हो गया, वैरी मित्र बन गये, अन्धों को दिखाई देने लगा, बधिर पुरुषों को शब्द सुनाई पड़ने लगा, जो गूंगे थे वे भी बोलने लगे, जो पंगु थे वे भी शीघ्रगामी हो गये अर्थात् पापों से चलने लगे, निर्धन धनवान् हो गये और मूर्ख भी पण्डित हो गये ।

तात्पर्य यह है कि भगवान् के समोत्तरण के मानस्तंभ के दर्शन मात्र से जब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और पुण्यलाभ सं. प्र.

होता है तो भगवान् के दर्शन करने से तथा पूजन करने से कितना पुण्यालव तथा पापवध नाश होगा, स्वर्ग विचार लेना चाहिये ।

अब क्रम श्राप्त पूज्यदेव को धत्ता कर पूजा के भेदों को उद्देश्य रूपा से दर्शाते हैं ।

पूजा के भेद और उनका स्वरूप

“नित्या चतुष्टुलाख्यां च कल्पद्रुमाधिधानका ।
नैमित्त्याष्टाद्विकी पूजा दिव्यध्वजेतिष्ठथा ॥ १ ॥”

अर्थ—नित्य, चतुष्टुल, कल्पद्रुम, नैमित्तिका, अष्टाद्विका, और इन्द्रध्वज इस पूजाभेद के ६ प्रकार हैं ।

अब उक्तिक्रिया, पूजाओं का क्रमः कथन प्रतलोते हैं—

“सूर्यैर्मुकुटवद्बाधैः सन्मण्डपे चतुष्टुले ।
विधीयते महापूजा सस्याचचतुष्टुलोमहः ॥ १ ॥
कल्पद्रुमैरिवाशेषजगदाशाः प्रपूर्यते ।
चक्रिभिर्यत्र पूजार्था सस्यात्कल्पद्रुमाधिधा ॥ २ ॥
नन्दीश्वरेषु देवेन्द्रैर्द्वीपे नन्दीश्वरे महः ।
दिनाष्टकं विधीयेत सा पूजाष्टाद्विकी मता ॥ ३ ॥
अकृत्रिमेषु चैत्येषु कल्याणेषु च पंचसु ।
सुरैर्विनिर्मिता पूजा भवेत्सेन्द्रध्वजात्मिका ॥ ४ ॥
महोत्सवमिति ग्रीत्याः प्रपंचयन्ति पंचधा ।
स स्यान्मृत्ति धर्तृनेत्र प्रमपानं शुमानिह ॥ ५ ॥”

स्वर्गहे वैश्यगेहे वा विनेन्द्रस्य महामहः ।

निर्मप्यते यथान्तरं नित्यपूजा भवत्यसौ ॥ ६ ॥

अर्थ—जो महायज्ञ बड़े २ शुक्लवद्ध राजाओं के द्वारा अच्छे मरुत्प से किया जावे वह चतुर्मुख नाम का यज्ञ (पूजन) कहलाता है ।

जिस पूजा में कल्पवृक्षों के समान चक्रवर्तियों द्वारा संसार की आशा पूर्ति को जावे अर्थात् याचकों को इच्छानुसार दान दिया जावे, उसको कल्पवृक्ष नाम की पूजा कहते हैं । यहां पर चक्रवर्तियों द्वारा यह बहुवचन आकर मात्र में है अथवा भिन्न २ भिन्न २ चक्रवर्ति द्वारा—इस आशय का, योंतक है, यह पूजन एक ही चक्रों द्वारा किया जाता है । क्योंकि एक समय में दो चक्रवर्ति एक स्थान में नहीं मिल सकते ।

जो पूजन कवीश्वर द्वीप में देवताओं द्वारा अष्टदिन पर्यन्त किया जाता है, उसको अष्टाष्टिक पूजन कहते हैं । यह पूजन एक वर्ष में तीन बार किया जाता है ।

यह कार्तिक सुदि ८ से १५ पूर्णिमा तक, फाल्गुण सुदि ८ से १५ पूर्णिमा तक और आषाढ़ सुदि ८ से पूर्णिमा तक किया जाता है ।

अष्टत्रिंश चैत्यविक्रमों की जो पंच कल्याणों में देवताओं के साथ इन्द्रों के द्वारा पूजन की जाती है उसको इन्द्रव्रज नामक पूजन कहते हैं । यह पूजन गुरुवारों की सुमध्य से बाहर है । इन्द्रों की सामर्थ्य से सम्पन्न होने के कारण इस पूजन को इन्द्रव्रज कहते हैं ।

जो अथावसर विमलवर्तमानादि गद्योत्सव के समय सर्वकल्याणक आदिकी पूजन की जाती है उसको नैमिसिक पूजन कहते हैं ।

जो अपने घर चैत्रपक्ष त्रयोदशी मन्दिर में आकर प्रतिदिन अक्षिपूजे २ अष्टदशों द्वारा विनेन्द्र भगवान् की पूजा की जाती है, उसका नाम नित्यमह है । क्योंकि सब नाम पूजन का है और जो नित्य पूजा करने लगा उसे उसका नाम नित्यमह है ।

(३) नित्यमह पूजा के पांच उपचार

१—आचार्यों ने नित्यमह के पांच उपचार बताये हैं । तथा प्रबोधवादी नाम से कहा है । पांचों उपचारों का निर्देश निम्न प्रकार है ।
(१) आह्वान (२) संस्थापन (३) स्वस्तिविकरण (४) पूजन (५) और त्रिसर्जन यहां पर पूजन का विषय है । अभियेक पूजन से पूर्व की उपचार्य है । अतः उसका नाम नहीं दिया है ।

१—सं, प्र.

वर्तमान स्वरूप में उपचार प्रमाण के आधार पर। और प्रतिमा की पूजा, स्थापना के आशय है। अतः कर्म प्राप्त स्थापना का स्वरूप वर्तमान है। कर्म स्थापना में उपचारों का अस्तित्व भी किंचित् प्रमाणों से सिद्ध हो सकता है। अतः कर्म प्राप्त स्थापना का स्वरूप वर्तमान है।

१. स्थापना का स्वरूप और मेद

“साकारादि-निराकार-स्थापना च क्रिमा मला-
अर्चयितुं निराकार-साकारा-प्रतिमादिदुर्गा-८०॥
आह्वानं-अतिष्ठानं-सन्निधिकरणं तथा-
पूजा विसर्जनं चेति निरुक्तं भवेदियं ॥ ८१ ॥
साकारे स्निग्धमिच्छादेक-एवोपचारैः ॥
स-त्राष्टविधैरेवेकः कुलगन्धाक्षतादिभिः ॥ ८२ ॥

अर्थ—स्थापना दो प्रकार की होती है। एक साकार और दूसरी निराकार। जिस पदार्थ की स्थापना की जावे यदि वही प्रकार की आकृति रखने स्थापना की जावे तो-उस-से साकार अथवा तदुत्पन्न स्थापना कहते हैं। जिस प्रकार धातु पाषाण आदि-आकार बनाकर उनको अर्चते आदि कहना। और दूसरी निराकार अथवा अतदाकार स्थापना है। उसमें जिस पदार्थ की स्थापना करते हैं वे साकार न बनाकर भी लक्ष पदार्थ के नाम से कहते हैं। जिस प्रकार सतरंग में गुटिकाओं का द्वाधी, चोखे और प्याचे का आकार नहीं बना कर भी उन गुटिकाओं को द्वाधी घोड़े, एवं प्याचे के नाम से पुकारते हैं।

प्रतिमा के अन्तर अर्चन की आकृति पाई जाती है अतः साकार स्थापना है और आह्वान में आह्वनीय की, प्रतिष्ठापन में प्रतिष्ठा-मनीय की, सन्निधिकरण में सन्निधिकरणीय की, पूजन में पूजनीय की, और विसर्जन में विसर्जनीय अर्हन्त की आकृति नहीं पाई जाती है। अतः ये पांचो उपचार निराकार स्थापना के हैं।

साकार स्थापना में एक जिन विस्व-भाव ही उपचार है वह जल, गन्ध और अक्षत आदि आठ द्रव्यों से पूजी जाती है।

अथ अन्य ग्रन्थों की सहायता से नित्यमह पूजा का वर्णन करते हैं—

सं. प्र.

च. कि. ३

नित्यमह पूजा का विशेष-स्वरूप

जो पूजन के प्रारंभ में सामने एक ठोना रख कर पुष्प चढ़ा कर हे भगवान् ? आप यहां आइये, ऐसी प्रार्थना की जाती है, उसका नाम आह्वानन या आह्वान है । क्योंकि आह्वान नाम बुलाने का है । यहां भगवान् को बुलाया जाता है, इस कारण इसका नाम आह्वान है ।

जब भगवान् के आह्वान के बाद ठोने पर हे भगवान् ? आप यहां पधारिये । यह बोलकर पुष्प चढ़ाते हैं । उसका नाम सन्निधिकरण है । सन्निधिकरण शब्द का अर्थ आपने समीप में करने का है । भावतुसार भगवान् को आपने समीप में ठोने पर बैठोया जाता है एवं समीपवर्ती किया जाता है, उसको इस कारण सन्निधिकरण कहते हैं । वास्त्व में जो ऊपर स्थापना आह्वानादिक बतलाये हैं वे सत्कारवाची शब्दोंका प्रयोग है न कि यथार्थ स्थापना का, क्योंकि यथार्थ स्थापना तो साक्षात् प्रतिमा के सामने विराजमान है ही ।

जो भगवान् की आठ प्रकार के इच्छों से पूजन करते हैं उस का नाम पूजन है । पूजन में इच्छा भगवान् के चिन्तनन में चढ़ाये जाते हैं जैसे—

“सद्धारिगन्धाक्षतपुष्पजातैः ।

नैवेद्यदीपामलधूपधूजैः ॥

फलैर्धिवज्रैः वनपुष्पयोग्यान् ।

जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् वजेऽहम् ॥”

अर्थ—मैं स्वच्छ जल, चन्दन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, और फलों द्वारा अर्हन्त, शास्त्र और गुरुओं की पूजन करता हूँ ।

पूजन के पश्चात् पूजक आवक के ऐसे भाव निक्षेप से आव रहते हैं कि साक्षात् भगवान् यहां पर विराज रहे हैं, और मैं उनकी पूजन करने के बाद बिना विसर्जन किये बला जाऊंगा तो भी संसृष्टित त होया, प्रत्युतः अविनयका कारण होगा । अतः आह्वान किये हुए जिन देव के प्रति प्रार्थना करता है कि मैंने जो अपनी भाक्ति और शास्त्र के अनुकूल जिनपर पंच परसेष्टी देवताओं की आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण पूर्वक पूजन करली है वे मेरी पूजा और सत्कृति को स्वीकार करके पधारें । इसको कह कर जो शान्ति पाठ के पश्चात् पुष्प चढ़ाये जाते हैं उस का नाम विसर्जन है । यह विसर्जन सब के अन्त में होता है । इस प्रकार प्रत्यान्तों के सार को लेकर पंचोपचारी नित्य पूजन जो कि प्रतिदिन शुद्धय से की जाती है, का संक्षेप से स्वरूप आदि बतलाकर वर्णन किया ।

सं, प्र.

प्रतिमा का स्वरूप और केशर का चर्चना

प्रश्न—भगवान् की प्रतिमा का स्वरूप कैसा होना चाहिये ? प्रतिमा के चरणों पर केशर भी चढ़ानी चाहिये या नहीं ?

उत्तर—दिएन्द्र सम्प्रदाय में प्रतिमा का स्वरूप वेप भूया रहित ही बतलाया है। पंचमहाव्रतों में सर्व प्रधान अहिंसा महाव्रत है। शेष व्रत उसकी रक्षा मात्र के लिये हैं। अहिंसा महाव्रत के पालन करते बाले के अशुभात्र भी आरंभ का विधान नहीं है। अतः प्रतिमा पर पुष्प और केशर का विधान किस प्रकार हो सकता है ? वीतराग की प्रतिमा पर पुष्प और केशर चढ़ाकर पूजना सरागी को पूजना है। सो यह श्रृष्ट नहीं है। इसको बुद्धस्वर्चभूस्त्रोत्र को नेमिनाथ स्वामी की स्तुति में जो समन्त भद्रस्वामी ने प्रमाण दिया है उसे देखिए—

“अहिंसाभूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं ।

न सा तत्रारम्भोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ ॥

ततस्तत् सिद्ध्यर्थं परमकरुणोग्रन्थमुभयं ।

भवानेवास्याचीनं च विभुतवेपधिरतः ॥ ११६ ॥

ननुभूपावेपान्यवधिरहितं शान्तिकरणं ।

यतस्ते संचष्टे स्मरशरविपातङ्कविजयं ॥

विना भीमैः शस्त्रैरदयद्बुद्धयामर्षविलयं

ततस्त्वं निर्मोहः शरणागमसि नः शान्तिनिलयः ॥ १२० ॥ [स्वयंभू स्तोत्र]

अर्थ—हे प्रभो ! भगवान् नेमिनाथ ! आपने परमात्मा स्वरूप पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करते हुए प्राणियों का अहिंसन रूप महाव्रत धारण किया। अहिंसा महाव्रत वहाँ पर ही बनता है जहाँ पर आरम्भ का अत्यन्त त्याग अर्थात् अशुभात्र भी आरम्भ न पाया जावे। इस कारण आपने उसकी सिद्धि के लिये परम कृपा के घारी वनकर अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों प्रकार के परिग्रहों का सर्वथा परित्याग कर दिया। इस ही कारण परम वीतराग आप की मुद्रा में जटा जूट, मुकुट, भूषण, वस्त्र, लेपन, और वेप आदिका लेश-मात्र भी नहीं पाया जाता है।

हे प्रभो ! आप का शरीर भूपा और वेपके न्यवधान से रहित शान्ति को देने वाला काम देव के विपरीत वाणों के आतङ्क अर्थात् प्र. ३

(पीड़ा) पर विजय करने वाला, जिना भयङ्कर शस्त्रों द्वारा हृदय कोप से रहित होकर भी विजय करने वाला है। आप सर्वथा मोहसे रहित, शान्ति के मन्दिर हमारे शरणभूत हो, अर्थात् युक्तको आप के अतिरिक्त किसी का सहारा नहीं है।

और भी आगे कहते हैं—

अकलङ्क स्वामी की कथा से भी यह रहस्य अत्यन्त स्पष्ट है। दिगम्बर जैन सदा से निष्परिमह प्रतिमा को पूजते रहे हैं, जिसके ऊपर अष्टमात्र भी परिमह पाया गया है उस प्रतिमा को दिगम्बरों ने सर्वथा अप्रबुध्य ही माना है। जब अकलङ्क देव बौद्धों के यहाँ गुप्त रूप से अध्ययन करते थे तो उन पर जैनत्व का किसी कारण विशेष संदेह हो गया, तब उनसे जैन प्रतिमा मंगवाकर लंघन करवाई गई थी। उस समय अकलङ्क देव एक चांगे मात्र से उसे परिमहीत करके निःसंकोच भाव से लाँच गये थे। इससे सिद्ध होता है कि दिगम्बर सम्प्रदायानुसार अष्टुमात्र परिमह से युक्त भगवान की प्रतिमा पूज्य नहीं है। तथा परम भीतराग प्रतिमा पर केशर और पुष्प बढ़ाना सर्वथा वर्जित है। कहाँभी है—

“जिन प्रतिमा जिन सारस्वी, कही जिनागममादि ।

रंजमात्रदूषण लगे, चंदनीय सो नादि ॥

अर्थ—भगवान् अरहन्त के समान ही भगवान् की प्रतिमा होती है। यदि उसमें रंज मात्र भा केशर लगादी जावे तो उस प्रतिमा में दूषण लग जाता है। और वह फिर पूजनीय नहीं रहती।

अर्थ—आप जो चन्दन और केशर का निवेद्य कर रहे हैं, यह आप का कहना ठीक नहीं है; क्योंकि भाव संग्रह में एक गाथा आई है कि—

“चंदण सु अंध लेओ जियावर चरणोसु जो कुणई भविई ।

लहइ तण विकिरियं सहावसुयं धणं अमलं ॥ ४७१ ॥ [भाव संग्रह]

अर्थ—जो पुरुष केशरादि विलोपन रहित चरण कमल जुगलों वाली जिन प्रतिमा का दर्शन करते हैं वे पुरुष मूर्ख और ज्ञान से हीन हैं।

सं. प्र.

च. कि. ३

भावार्थ—जिस प्रतिमा के चरण युगल चन्दन से चर्चित न हों उस प्रतिमा के दर्शन नहीं करने चाहिये (वसुनन्दी सं०)

इस ही प्रकार अन्यत्र भी चन्दन और केशर द्वारा प्रतिमा लेपन का विधान देखा गया है । फिर आपने इस विधान का क्यों निषेध किया ?

उत्तर—आपकी बुद्धि में भ्रम है । यत्र तत्र जो “अर्चित पददण्ड” यहाँ के पाठ के समान पाठ में “अर्चित” शब्द देखा गया है, उसका तात्पर्य अपूजता से है । तथा यत्र तत्र जो “अर्चित” शब्द देखा जाता है उसका अर्थ पूज्य प्रतिमा से है । प्रतिमा की लज तक विधि के साथ स्थापना नहीं होती तब तक पूज्यता नहीं आता । अतः विधान सूचित विष्णु का पूज्य भाव दर्शाया गया है । भगवान् समवसरण में भी चार अंगुल अथर सिद्धासन पर विराजमान रहते हैं । फिर उनको चन्दनादि विलेपन द्वारा विलेपित करना कहाँ तक शुक्ति-संगत हो सकता है । संसारी प्राणियों का लक्ष्य एवं उद्देश्य आदर्श जितेन्द्र वीतरागी के प्रतिविम्ब को सामने रखकर स्वयं भी राग द्वेष रहित होकर भास-शुद्धि का है । वह भास-शुद्धि चन्दनादि परिग्रह अर्पित प्रतिविम्ब द्वारा किस प्रकार सिद्ध हो सकती है । जब हृत् चन्दनादि चर्चित प्रतिविम्ब को आदर्श रखेंगे तो तबकुल हमको एवं तत्स्वरूपजुयायो अलगर मुनि को भी शरीर पर केशरादि परिग्रह रखना पन सकता है ? और जब परिग्रह से ही शुक्ति होने लग गई तो क्या बात रह गई । मुनि होने की आवश्यकता ही न बनेगी । भगवान् के पास बाण और आभ्यन्तर अणुमात्र भी परिग्रह न था । वेष्मूया आदि से विलुल रहित थे । अतः उनका प्रतिविम्ब भी तवाकान्तकारी ही होना चाहिये ।

प्रतिविम्ब की पूजन भगवान् की प्रतिच्छाया रूप तवाकान्तकारी का ही होना चाहिये । क्योंकि प्रतिविम्ब का शब्दार्थ ही तवाकान्तकारी का है—असर कोष में कहा है—

“प्रतिमानं प्रतिविम्बं प्रतिमा प्रतियानना ।

प्रतिच्छाया अतिक्तिरर्चा पुंसि प्रतिनिधिः ॥” [असरकोष]

अर्थ—प्रतिमान—प्रतिविम्ब—प्रतिमा—प्रतियानना—अतिच्छाया और अतिक्ति तथा प्रतिनिधि ये सब प्रतिमावाची हैं । एवं भगवान् की आकृति चारी मूर्ति को कहते हैं ।

यदि चन्दन केशर आदि अर्क भाव से चढ़ाया ही जावे तो भगवान् की मूर्ति पर न चढ़ाया जावे, क्योंकि देवताओं ने समो सरण की विभूति की, तथापि भगवान् उससे अलग रहें । आप लोग पूजन का द्रव्य चढ़ाते हैं प्रतिमा से अलग ही रहता है । जहाँ पर कोई सं. प्र. च. कि. ३

अनि अथवा तीर्थंकर आहार के लिये गये वहाँ पर उनकी पूजा की गई अथवा गन्धादि वस्तु बढ़ाई गई तब उनके वरणा स्पर्श से पूज्य पृथिवी पर बढ़ाई गई। उत्तर पुराण में ५२१ वें पद्य का प्रमाण भी इस में दिया जा सकता है। महावीर पुराण में लिखा है कि—

“गन्धादिभिर्विभूष्यैतत्, पादोपान्तमहीतलम् ।

परमात्मं त्रिशुद्ध्याऽस्मै, सोऽदितेष्टार्यं साधनम् ॥ ५२१ ॥

अर्थ—महावीर स्वामी दीवालेते के साथ राजा दुप कुमार के घर पारखा के लिये पवारे। उस समय राजा ने भगवान् के चरणों के निकट की भूमि गन्धादि द्रव्य से विभूषित मन वचन और काँच की छुद्धि पूर्वक इष्ट के साधन भूत परमात्म को दिया।

भगवान् की आकृतिरूप प्रतिमा के बखान में केशर आदि विभूषित वखान नहीं आया उसका प्रमाण नीचे देते हैं।

यु तिमण्डलभासुरांगयष्टिर्बुधनेषु त्रिषु भूतये प्रवृत्ता,

वपुसा प्रतिमां जिनोत्तमानां प्रतिमाः प्राञ्जलिरस्मि वन्दमानः ॥ १ ॥

विगतायुधविक्रियाविभूषाः प्रकृतिस्थाः कृतिनां जिनेश्वराणां ।

प्रतिमाः प्रतिमागृहेषु कान्त्या प्रतिमाः कल्मषशान्तयेऽभिवन्दे ॥ २ ॥ [बुद्धसामायिक]

अर्थ—मैं कान्ति की मरी से शोभायमान शरीरवाले, तीनों लोक के प्राणियों के हित करने के लिये प्रवृत्त, शरीर के प्रति-विम्ब रूप भगवान् की प्रतिमाओं को वन्दना करता हूँ।

जिन मन्दिर में भगवान् की आकृति को चारण करने वाली आयुध की आकृति विकार और विभूषण से रहित, कान्ति से युक्त पापों की शान्ति के लिये मैं उस प्रतिमा को नमस्कार करता हूँ।

चरितलिखित पद्यों में गन्वादिक से अलंकृत मूर्तिका विधान नहीं है; अतः गन्धादि प्रतिमा पर चढ़ाना वर्जनीय है।

मूलाचार के मूलपुराणाधिकार में प्रतिमा का स्वरूप बतलाया है उसमें श्री “गिन्मसण” शब्द द्वारा गन्धादि से रहित निर्गन्ध मूर्ति की उपासना की गई है। जैसे—

सं. प्र.

प्र. कि. ३

वत्था निष्ठावकेश्याव, अहवा पचाह्या असंवर्या ।

गिन्धूसस्य शिंगंयं, अल्लेखकं जगदि पुज्जं ॥ २६ ॥ [मुलाचार मूलगुणधिकात्]

अर्थ—वात्र, पटसूत्र रोमवस्त्र, अजिन (धर्म) वस्त्र, वस्त्रज वस्त्र, पत्रादि वस्त्रों के आवरण से रहित होना ही निर्मित्य है, और यही सर्वथा परिग्रह रहित “निर्भूषणत्व” भूषण रहित अचैलक व्रत जगत में तरण चारण और पूज्य तथा विचसनीय है ।

“आहार्येभ्यःस्पृहयति परो यः स्वभावाद्दह्यः ।

शस्त्रग्राही भवति सततं चैरियां यत्र शक्यः ॥

सर्वाङ्गेषु स्वयसि सुगहत्वं न शक्यः परेषां ।

तर्त्तिक भूपा कुसुमवसनैः किञ्चयश्चैरुदस्यैः ॥ १६ ॥ [एकीभाव]

अर्थ—जो कायं होता है वह सकारणक होता है, एकीभाव में इसी बात की चलोचा सी की है । कि “जो स्वभाव से ही अहण अर्थात् छुल्लेप होता है, वह प्रायः भूषणों के लिये इच्छा किया करता है ।

भावार्थ—जो स्वभाव से ही सुन्दर होता है, उसको आभूषण धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, वह बिना आभूषणों के भी शोभायमान होता है । और स्वभाव से अमनोह प्ररुष भूषणों से सुरोभित होने पर भी अमनोह रहता है । इसी प्रकार जिसकेबेरी होते हैं एवं जिसे शत्रु से भय होता है उसको शस्त्र ग्रहण करने की आवश्यकता होती है । किन्तु हे जिनैन्द्र ! आप सर्व आंगों में स्वभाव से सुन्दर और शत्रुओं से अजेय एवं निर्भय हो अतः आप को भूषण वसन और पुष्पों से तथा शस्त्र चारण करने से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् आप वस्त्र भूषण पुष्प और शस्त्रों से रहित हो । अतः प्रतिष्ठा पर कभी गन्ध केशर नहीं लगानी चाहिये ।

एकसाम्निव भट्टारक ने भी जिन विन्ध्य पर केशर चढ़ाने के लिये निवेद्य किया है—

पश्येन्नो जिनविन्ध्यस्य, चर्चितं कुं कुमादियिः ।

थादपबद्धयं भव्यैः, तद्वन्धं नैव धार्यिकैः ॥ [बुद्धिजनवो०]

अर्थ—श्री जिन विन्व के जो चरण कमल कुंकुमादि से चर्चित हों, उनका दर्शन नहीं करे क्योंकि वे चरण कमल धार्मिक भक्त्य प्राणियों से अवन्दनीय हैं। और भी कहा है—

“पादद्वयं जिनेन्द्रस्य चन्दनैस्तु सुचर्चितं ।

धार्मिकास्ते न पश्यन्ति महापापनिबन्धकम् ॥ १६ ॥ [स्वबोधरत्नाकर]

अर्थ—जो पूज्य पुरुष भगवान् जिनेन्द्र देव के चरणों पर चन्दन का लेप करते हैं ऐसी प्रतिमा को धार्मिक पुरुष पूजा बन्दना व स्तुति नहीं करते; कारण कि सराग आवरण सहित प्रतिमा पूजने बंदने योग्य नहीं है। इनके पूजने व स्तुति करने से सिद्धान्तों में पाप बन्ध कहा है। और भी कहा है—

“यज्जिनचन्द्रविम्बस्य चर्चितं कुं कुमादिभिः ।

पादपद्मद्वयं भव्यैस्तद्वन्द्यं नैव धार्मिकैः ॥ १२४ ॥ [सिद्धान्तसारप्रदीप अ० ६]

अर्थ—जिस जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के चरण कमलों पर चन्दन (आवरण) चर्चित हो ऐसे जिन विन्व को भक्त्य पुरुष वंदन स्तुति वर्णन नहीं करते, कारण कि जैनो में परिमद सहित जिन विम्ब अपूज्य हैं। इस प्रकार की प्रतिमा के पूजन से पाप बन्ध होता है।

और भी कहा है—

“अनर्धितपदद्वन्द्वं कुं कुमादिविलेपनैः ।

जिनेन्द्रविम्बं पश्यन्ति ते नराः धार्मिकाः भुवि ॥ ६१ ॥

[स्वामि कुल भूषण कृत चारचतुर्विंशति रत्नवन]

अर्थ—धर्मोत्सुगपुरुष वे हैं, जो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पर न केशरादि का विलेपन करते हैं और न केशरादि से शुक्ल प्रतिमा की पूजा, बन्दना एवं स्तुति ही करते हैं। और भी कहा है—

“कर्पूरं कुमरसेन सुचन्दनेन,

श्रीमज्जिनेन्द्रचरणाग्रविक्षेपणेन ।

पूजन्ति ये भविजनाः सुसुगन्धबान्धा,

दिव्याङ्गनापरिहृताश्च सदा वसन्ति ॥ १ ॥ [सिद्धनन्धाचार्यकृत प्रबोधसार]

अर्थ—भीमविजनेन्द्र देव के चरण कमलों के आगे कपूर चन्दन कुङ्कुमादिभिन्नतरस को जो विक्षेपण (त्याग) करते हैं अर्थात् भग्यते हैं! यह अन्य उत्तम देव पर्याय का उक्तम सुगन्ध बाग और अनेक प्रकार के देव पर्याय के सुगन्धों का अनुभव सागरों पर्यन्त करते हैं ।

और भी यहाँ है—

“चन्दनागुल्कासीरसम्यवैः सुविक्षेपयैः ।

जितेन्द्रचरणाङ्गमोजं वर्चयन्तिस्म शर्मदम् ॥ १ ॥ [प्लुतासार भट्टारकं अजित सेन कृत]

अर्थ—चन्दन, अगुरु और केसर को भगवान् चरण कमल के आगे चढ़ाओ । और भी कहा है—

“यद्व्यद्वचो जिनपतेः भवतापहारि,

नाहं सुशीतलमपीह भवामितद्वत् ॥

कर्पूरचन्दनमितीव भयार्पितं सत् ।

त्वत्पादपंकजसमाश्रयणं करोति” ॥२॥ [पद्मनन्दिः पञ्चविंशतिका, पूजाष्टक]

अर्थ—जिस प्रकार भगवान् के चपन समस्त संसार के संताप के हरण करते हैं उसी प्रकार अत्यन्त शीतल भी मैं संसार के संतापों के हरण करने वाला नहीं हूँ । इसलिये ऐसा समझ कर मेरे द्वारा चढ़ाया हुआ यह कर्पूर मिश्रित चन्दन हे भगवन्! आप के चरण कमलके आश्रय करता हूँ ।

यहाँ पर जितने भी छद्मान्त दिये गये हैं उन सब में भगवान्के चरणों में केसर लगाना महा पाप है, ऐसा बताया है । केसर चढ़ी हुई प्रतिमा का धार्मिक पुरुष को दर्शान नहीं करना चाहिये । कारण केसर चढ़ी हुई प्रतिमा के दर्शान पूजन से महात्त्व कर्म बन्ध होता है ।

व. प्र.

व. १६, ३

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“स परा जंगमदेहा—जिनमूर्तिविम्बं भवति ।

“जंगमदेहा अपरा अर्थात् अजंगमदेहा सुवर्णभरक्तमखिरचिता, स्फटिकमखिरचिता, इन्द्रनीलमखिरचिता, पथर/पथरिचिता, विद्रुमकल्पिता, अजंगमा प्रतिमा कथ्यते । तीर्थकरपरमदेवानां प्रतिमा भवति, निम्नं न्यवस्त्रामरण-जटायुक्तदयुधरहित तथा वेदभूषणरहितवीतरागो अवतरिता । जिनमार्गे सर्वज्ञवीतरागमते ईदृशी प्रतिमा भवति ॥१॥

[चट् प्राच्यत श्रुतसागरी टीका]

और भी कहा है—

“व्यापचि व्यपनोदः पदयोः संवाहनं च गुणरसात् ।

वैषाधृत्यं यात्रासुपग्रहोऽन्योपि संयमिनां ॥ १ ॥ [चट् प्राच्यत पृ. ८५]

टीका—चकारात् पाषाणादिघटितस्य जिनविम्बस्य स्तूपनैः (अभिवेचनं) तथा अष्टविधैः पूजाद्रव्यैश्च पूजनं कुरुतः । कस्य कुरुतः जिनविम्बस्य वेदभूषणयुधैरहितः । इदं प्रकारं जिनविम्बस्य । अन्य प्रकारं जिनविम्बं मानितं । तदा कुंभी पाकादि नरकादौ पतिष्यति ।

समग्रव्यस्य विम्बस्य अर्चनं स्तूपनैः कुरुतः तस्य फलं प्राप्तिः कुंभीनरकः सप्तमे नरके पंचविल्लानि तेषां नामानि यथा रौरवमहा/रौरवासिपत्रकुटशान्भलीकुंभीपाकतां पतन्ति ।

और भी कहा है—

“जिणविम्बं जिणरूवं, जिणमग्गे इव भणिये या ।
अपरा पूजमि वंदमि, जो होइ मिच्छाहो ॥”

अर्थ—जिनेन्द्र की प्रतिमा जिन मार्गों विधे कही है वैसी के सिवाय बंदना करने वाले को मिय्याष्टि कहा है ।
और भी कहा है—

“भागवन्द निरद्वन्द निराभय, निश्चयभूरति सिद्ध समानि ।
नित अकलंक अवंक संक विन, निर्मल पंक विना जिमि पानी ॥ १ ॥ [कवि भागवन्द]

वेलो पण्डितजी के पद के अन्तर भगवान् का स्वरूप प्रत्यक्ष कर्म और भाव कर्म से रहित शुद्धात्मात्तुमति रूप बताया है ।
ऐसा ही स्वरूप समोसरण सहिता में पं० जयशङ्करजी ने भी लिखा है । फिर आभरण सहित प्रतिमा कैसे खोर क्यों मानी जाने ?
इस कारण जिनमत में सर्व प्रकार के वेश भूषण और आभरण से रहित ही जिन प्रतिमा आदर्श है, अन्य नहीं है ।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

अट्टचरसयसंख्याजिवावरपासादमल्लभ भायम्भि ।
सिंहासथाणि तुंगा सफायपीढो य फलिह मया ॥ १८७० ॥
सिंहासथाणे उवर्णि निख पटिमा ओ अणाइ थिरयाहो ।
अट्टचरसयसंख्या पणसय वावाणि तुंगाओ ॥ १८७१ ॥
मिरियणदमीलमरगयकुं तलभूगगदियणसोहाओ ।
फलिहिं दयोल थिमिद धवलसिंदयोअ जुयला ओ ॥ १८७२ ॥
वजमयदंत पंती पहाओ पल्लव सरिच्छवराओ ।
हीरमयवरणाहाओ पल मारुणपाणि वरणाओ ॥ १८७३ ॥
अट्टमहिंसहससपभाणवंलण सभूह सहिदाओ ।
वचीस लक्खणेहिं जुत्ताओ निखेस पडिमाओ ॥ १८७४ ॥ [तिलोयपण्यत्तो]

अर्थ—जिनेन्द्र प्रसाद के मध्य भाग में पाद पीठों से सहित स्फटिक मणि मय पद्म सौ आठ उन्नत सिंहासन हैं ।
च. कि. ३

सिंहासनों के ऊपर पांचसौ घटुप प्रमाण ऊंची एक सौ आठ अनादि निचन जिन प्रतिमायें विराजमान हैं ।

ये जिनेन्द्र की प्रतिमायें भिन्न २ इन्द्र नील मणिय व भरकत मणिय मय ऊँतल तथा अकृष्टियों के अप्रभाग से शोभा को प्रदान करने वाली स्फटिक मणिय और इन्द्र नील मणिय से निर्मित चवल व कुण्ड मेत्र युगल से संहित, वज्रमय इन्तर्पत्ति की प्रभासे संयुक्त, परलव के सदृश अचरोष्ट से सुशोभित, हीरे से निर्मित उत्तम नलों से विभूषित, कमल के समान लाल हाथ पैरों से विशिष्ट, एक हजार आठ व्यञ्जन समूह से संहित और वत्तीस लक्ष्यों से युक्त है ।

इस प्रकार अकृत्रिम जिन मन्दिरो में जिन प्रतिमाओं का वर्णन है । यहाँ पर भी वेप भूषा रहित ही प्रतिमा का वर्णन है और प्रकार का नहीं है ।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“सपरा जंगम देहा दंसण्णायेण सुद्धवरणोणं ।

यिगंगयवीपराया जियमग्गे एरिसा पडिमा ॥ १० ॥ [बोधपाहुड]

अर्थ—परांन ज्ञान सुद्ध निर्मल है वरित्र जिन के तिन की स्वपरा कहिये अपनी और पर की जानती देह को जिन मार्ग विषे जंगम प्रतिमा हैं ।

अथवा स्वपरा कहिये ज्यत्मातें भिन्न ऐसी देह सो कैसी है कि जो निर्मन्थ स्वरूप है, जिस के कुछ परिग्रह का लोरा मात्र भी नांही ऐसी दिग्गन्धर मुद्रा जिसके काहू वस्तु से राग द्वेप नांही वीतराग स्वरूप चतवीस प्रकार के बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह से रहित जिनमत में स्थावर प्रतिमा कही हैं ।

आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“निरामरखभासुरं विगत रागरागोदयात् ।

निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषतः ॥

निराशुघसुनिर्मयं विगत हिंस्य विसाक्रमो-

भिराभिरुद्वृप्तिमद्विविधवेदनानां खगात् ॥ १ ॥ [पट्प्रभृत गोतमर्षि १० ७६]

इस का अर्थ पूर्वोक्त ही है अतः नहीं लिखा जाता है ।

आगे और भी कहते हैं—

“जं चरदि सुदृचरणं जीवाद् पिच्छेद् सुदृसम्पत्” ।

सा होर वंदयीया शिर्गंगा संजदा पडिमा ॥ ११ ॥ [बोध पाहुड्ड]

अर्थ—जो शुद्ध आचरण को आपरे और सम्यग्ज्ञान कर यथार्थ पदार्थ को जाने, और सण्यदर्शन कर सुखात्मा का जो भ्रूतान करे, इस प्रकार की सुखासंयत निर्मल्य प्रतिमा नंदवे योग्य प्रतिमा है । जिसके बाध आभ्यन्तर (बीबीस प्रकार का परिमद) का त्याग है सो ही प्रतिमा नंदवे योग्य प्रतिमा है ।

आगे और भी कहते हैं—

प्रशान्तकरणं वपुर्विगतभूयसां चापि ते

समस्तजनचिन्तनेत्रपरमोत्सवत्वं भवत्य् ।

विनाशुघपरिग्रहाजिज्ञान ! जितास्त्वयाहुर्जयोः ।

कषायरिपवोऽपरे न तु शुद्धिताश्चैरपि ॥ १७ ॥ [पात्रकेसरी स्तोत्र]

अर्थ—हे जितेन्द्र ! आप के शरीर की समस्त श्रृङ्खला अत्यन्त शान्त होगई हैं और आप के शरीर पर कोई प्रकार का वेप-भूषा आवरण नहीं है, तथापि आप का शरीर समस्त जीवों के हृदय को और नेत्रों को परम उत्सव और आनन्द का करने वाला है तथा हे भगवान् ! आपने कोई प्रकार का शस्त्र धारण नहीं किया तो भी अत्यन्त दुर्जय कषाय रुची शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, यह शक्ति निर्भय, येश यूरा आदि परिग्रह रहित स्वरूप का ही माहात्म्य है । वही जिनमत में मष्टान् चक्रुष्ट पूजा स्वरूप प्रतिमा मान्य है, अन्यथा नहीं ।

च ८

च. कि. ३

सिद्धई इजारीलाज ने इस सम्बन्ध में निम्न स्तवन लिखा है—

दोहा

“वीतराग स्तवन फल सुनो भव्यविचलाय ।
कर्मफलक लिपाय कै, वशो मोच पुरबाय ॥ १ ॥

चौपाई—

“वीतराग का लक्षण सुनो, भवसंसार पंच को हनो ।
मोहनाशकर भये सर्वज्ञ, छोड़ें दृष्ट घातिया मझ ॥
समोसरण लक्ष्मी से दूर, अन्तरङ्ग लक्ष्मी भरपूर ।
आत्म अन्त वसुष्ठय समुदाय, वेशा भूषा कछु नहीं बाय ॥
परमोदारिक शरीर मनोग, चन्दन कुं कुम कछु नहीं रोग ।
हो सर्वज्ञविभ्व जो अशा, पूजे बंदे कर्म जो नशा ॥
बालग कोटि परिग्रह होय, लिनमत की प्रतिमा नहीं सोय ।
वेशा भूष को बंदेसोय, जातेजीव नरक में होय ॥
सौ मिथ्यात्वी असे संसार, कहती लिनवाणी दरबार । [

भावार्थ—कहाँ तक कहा जाय आचार्यों के प्रमाण तो पहले ही बहुत से दे दिये । परन्तु भाषाकार भी उनके वचनों को परि-
पुष्टि करते हैं कि जिस प्रतिमाजी के ऊपर बाल के कोटि भाग भी परिग्रह हो, आवरण एवं वेश भूषा होवे और जो जीव उसकी बन्दना करे तो
नियम कर बह जीव मिथ्यात्वी होकर नरक में जावे तथा संसारी होता हुआ संसार में परिभ्रमण करे । इसमें सन्देह नहीं, क्योंकि ऐसा
जिनेन्द्र भगवान के वचन दिव्यध्वनि से प्रकट होता है कि वन्दन कुं कुम सभी जिनेन्द्र की प्रतिमा नहीं पूजनी चाहिये, अप्रसूय है ।

सं. प्र.

च. कि. ३

किया कलाप नामक ग्रन्थ में जब परिग्रह त्याग नाम महाग्रह लिया जाता है, उसका स्वरूप निम्न प्रकार बताया है—सो यहां वस्यते है ।

“अप्यं. वा. बहुं वा अणं वा थूलं वा सचित्तं वा अचित्तं वा अमृत्यं वा वहित्यं वा अवि वालग्न्य कोटि मित्तं पि येष सयं असयण पाउगं परिगहं ।

[५० पत्रालाल सोनी संग्रहीत पृ. १०१ पं. १४]

इस प्रकार शास्त्रों में जब प्रमाण मिलता है, तो फिर किस प्रकार परिग्रह सहित प्रसिद्धि मान्य हो सकती है । परिग्रह रहित प्रतिमा का ही स्तवन करके लोक आत्मा कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । इसका और भी प्रमाण देते हैं—

“जियविंवायायामयं संजमसुद्धं सुचीयरायं च ।

जं वेह दिचत्त सिक्खा कम्मकल्लय कारणे सुद्धा ॥ १६ ॥ [बोध प्राधत]

टीका—तृतीय परमेश्वरी आचार्य ‘संज्ञको जिनविन्वमाकारो जिनविम्बं ह्यातव्य इत्यर्थः वकारात्तदगुणाधिकारोपया नियेधिका च जिनविम्बं भवति ।

यहां पर आचार्य का स्वरूप ऐसा बताया कि आचार्यों के ऊपर न तो गुण चढ़ते हैं, और न किसी से कहकर चढ़वाते हैं । और भी कहा है—

“जियमग्गे पव्वज्जा छह संघयणोसु भणिय शिंगंथा” ॥ ५४ ॥ [बोध पाहुङ्ग]

टीका—पटुसु संहननेषु “भणिया शिंगंथा” कथंभूतो भणितो निग्रन्था यथाज्ञारूपधारिणी इति निर्ग्रन्थ प्रव्रज्या ज्ञातव्या ।

यहां पर प्रव्रज्या है सो जिन मार्ग वियें छोड़ो संहननवालों के होती है । कैसी है प्रव्रज्या-निर्ग्रन्थ स्वरूप तथा सर्व परिग्रह से रहित यथाज्ञात स्वरूप जानना ।

सं. प्र.

और भी कहा है—

“जिह्वरमण्यं नोई भ्रायो भ्राणहसुद्धमप्यायां ।

जेया लहह शिन्वायां या लहह किंतेया सुरलोयं ॥ २० ॥ [मोक्षपाहुड़]

टीका—जिह्वरमतेन जिह्वाशसनेन सम्यक्त्वभ्रदानज्ञानानुभवलक्षणोन रत्नत्रयेया योगो दिगम्बरो मुनिः । शुद्धं रागद्वेषमोहादि रहितं कर्मलक्षणं स्फुटिकमया विम्बसदृशं ।

यहाँ पर जिह्वेन भगवान के मत से तथा जिन शासन से सम्यक्दर्योन तथा सम्यग्ज्ञानानुभवन रूप लक्षण से रत्नत्रय सहित ही दिगम्बर मुनि होता है । सो कैसा है कि कुछ सो राग द्वेष मोहादि रहित अर्थात् कर्म लक्षण रहित, टंकोत्कीर्ण स्फुटिक मया के विम्ब के समान जिसके किसी प्रकार का दाग भी नहीं हो, वेवा भूषा रहित ऐसी भक्तिमा जैन मार्ग विषे होवे है सोही पूज्य है । और प्रकार होयसो जिन मत से पूजने योग्य नहीं है ।

भागो और भी कहते हैं—

“बालमकोटिमत्तं परिगहगहयां या होह साहूयां ।

युं जेह पाणिमत्तं दियणां इक्कठायाम्मि ॥ १७ ॥ [सुत्र पाहुड़]

टीका—बालस्य रोम्योऽग्रकोटिमात्रं अत्रात्रमात्रं अतीवाल्यमपि परिग्रहस्य ग्रहयां स्वीकारो न भवति साधूनां निरम्बरसतीनाम् ।

“नह जण्यरुक्वसरिसो तिलतुसमेत्तं न महदि हत्थेसु ।

नह तेह अपनवुणं तपो पुणयाजाह शिगोदं ॥ १८ ॥ [सुत्रपाहुड़]

टीका—पथाज्ञातरूपः सर्वज्ञधीतरागास्तस्य रूप सदृशो नग्न शरीरः । तिलस्य पितृप्रियकथास्य तुषस्त्वङ्मात्रं न ह'कु' ६

गृह्णाति इस्तयोरित्युत्तरग्व्याख्यानां प्रमाणाभेदः ।

“अस्त परिग्रहग्रह्या अप्यं बहु षं च इवह लिङ्गस्स ।

सोऽगरहित जियावयो परिग्रहरहियो निराधारो ॥ १६ ॥ [सूत्रपादुह]

टीका—यस्य मुनेः स्तोत्राभ्यादेः परिग्रहग्रह्यां शासने भवति । अन्यं बहुलं चतुर्विंशत्यावरणदिकं भवति लिङ्गस्य ते जिनमार्गविहितः तन्निर्गं चैवो निन्दितोऽप्रशंसनीयो भवति ।

अर्थ—नाल के अग्रभाग की कोटि कहिये अणीमात्र भी परिग्रह साधुके ग्रहण नहीं होय है । १७

जैसे सुनि है सो यथाजात रूप होय है । जैसे जन्मता जालक लग्न रूप होय है सो नग्न रूप है सो ही विगल्बर कहलावे हैं । सो अपने हस्त बिचै व पाँव से तिलतुल मात्र भी कहु ग्रहण नहीं करे । जो कहु अल्प बहुत ग्रहण करे तो निर्गोद जाने ऐसी प्रसिमा होय है । १८

जिस लिङ्ग में तथा नेय में अल्प वा बहुत परिग्रह का । ग्रहण होय सो चमोल्बों से गर्हित है । जिनमत में तो परिग्रह रहित है सो ही निराधार सुनि कहलावे हैं ।

अगे और भी कहते हैं—

स्वभसि सुरासुरमहितो अन्धिकस्त्वाशयप्रयागमा महितः ।

लोकत्रयपरमहितो जनावरणाल्योतिरुज्ज्वलद्दामहितः ॥ १३६ ॥ [वृहत्सर्वभू]

अर्थ—हे भगवन् ! वीर ! आप सुरासुरों से वन्दित और तीनोंलोक के हित कारक निरावरण, परिग्रह रहित, उज्ज्वल प्रकाश मान व्योति सहित पूज्य हो ।

और भी कहा है—

“आगताय अकञ्जं भावयरहिय जियेहि परणत ॥ ५५ ॥ [भावप्रायत]

च. प्र.

टीका—ननत्वं सर्वबाह्यपरिग्रहरहितत्वम् अकार्यं सर्वकर्मचयलक्षणे मोक्षकार्णे रहितम् । अतः सर्वपरिग्रहरहितं हि स्फुटं मोक्षमार्गं भवति इत्यर्थः ।

“देहादिसंगरहिओ ॥ ५६ ॥ [अवश्रव्यत]

टीका—संगानां चेतनाचेतनबहिरंगान्तरङ्गपरिग्रहाणां ते देहादि संगः ।

“शिमंगां शिस्संगा शिम्याणोसा शिद्धोसा”

शिमम शिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥ ४६ ॥ [बोच पाहुड]

टीका—सर्वं परिग्रहरहिता निस्संगादेहा सः पूज्या ।

“शियेद्धा शिल्लोहा शिमोहा शिवियार शिककुसा ।

शिरुभयशिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भाणिया ॥ ५० ॥ [बोच पाहुड]

टीका—निः स्नेहा पुत्रकुलत्रिमित्रादिस्नेहरहिता अथवा वैलाद्यभ्यङ्गरहिता निः स्नेहा ।

जब यहाँ पर तेल के भी संसर्ग की मनाई की है तो कारण पाचकर किन्तु प्रकार केदार केदार लगाई जावे, केदार लगाई जावे तो वह प्रतिमा परिग्रह सहित शास्त्रकारों ने अबन्दनीव मानी है । कहाभी है—

“आकिंचनोऽहमित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे ।

योगिगम्यं तव प्रोक्तं रहस्यं परमात्मनः ॥ ११० ॥ [आत्मालुशासन]

अर्थ—संसार भरके जितने भी जड़ पदार्थ हैं सो सब मेरी आत्मा से भिन्न हैं । और मैं ही सर्व संसार का अधिपति (परमात्मा) ईश्वर हूँ । इस प्रकार की भावना से तू (अहं) अहत् हो जावेगा ऐसा स्वरूप ऐसा स्वरूप परमात्मा का होता है सो योगियों के गम्य हुआ करता है । और भी कहा है—

“भारंभे शालिय दया महिलोसंगएण शासायवंभं ।

संकाए सम्भरं पन्वउजा अत्यमहणेण ॥”

अर्थ—“भारंभ में रंजभात्र भी दया नहीं होता और न स्त्रियों के सम्बन्ध से राग का छुटना होता है । इस कारण राग हरेप से मुक्त निराश्रय विना वेप भूषा ही दीक्षावाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है । जिन मत में जिस प्रतिमा में बाण और अभ्यन्तर दोनों प्रकार के परिग्रह में से कोई भी परिग्रह न पाया जावे वह ही प्रतिमा पूर्य है । यदि परिग्रह सहित भी पूर्य होती तो सुनिवृत्त धारण करने की आवश्यकता ही न होती । और भी कहा है—

“सहज परम कायः” ॥ ३ ॥

“त्यजतमलकलंको बौत संसार पक्कः” ॥ ४ ॥

“विगत जनन दोषः” ॥ ५ ॥ [संखदेवाष्टक] सि. सा. सं. घ. १६७

अर्थ—जिनकी जन्मते बालक जैसी काय है, जिन्होंने संसार रूपी वेप भूषा आभरणों को छोड़ दिया है और जिन्होंने संसार रूपी आवनाओं को छोड़ा है तथा जिन्होंने आभरण वेप भूषा अलंकार ससारी जीवों का सा सर्वथा त्याग दिया है—ऐसे निर्मल पवित्र भगवान् का स्वरूप ही वदवे योग्य है अन्यथा नहीं ।

और भी कहा है—

“तम्मूले पलियकग जिणपडिमा पडिदि सम्हि चचारि ।

चउतोरणजचा ते भवणेसु च जंजुमायदा ॥ २५४ ॥ [त्रिलोकधार व्यन्तर लोकाधि०]

अर्थ—तिन चैत्यवृक्षनि के मूल विर्य पल्यक आसन को प्राप्त ऐसे जिन प्रतिमा एक एक दिशा प्रति द्यार २ पाश्र्व है । बहुदि ते प्रतिमा च्यारि तोरण द्वारनि कर संयुक्त हैं । बहुदि भवननि विदे ते चैत्य वृक्ष हैं ते आने जंबूद्वीप का वर्णन विदे जंबूद्वीप के परिभर का प्रमाण पहेलें ताते अर्द्ध प्रमाण जानने ।

सं प्र

“चउचैचदुमा जंयूमाणा कण्येसु ताण चउपासे ।

पल्लंकोलिया पडिमा पचे णं ताणि वंदाभि ॥ ५०३ ॥ [त्रिलोकसार वैभक्तिकाविकार]

अर्थ—सौधमार्मदिक कल्प किये चारों दान सम्बन्धी च्यारि चैत्यघुञ्च हैं । ते एक २ जंयू घुञ्च समान प्रमाण धरे हैं । जंबू घुञ्च का उचाई आदि का प्रमाण आगे कहेंगे । तिहि समान ५ जानते । बहुदि तिन एक २ चैत्य घुञ्चिन के चारों पांथ विवै पल्यकासन जिन प्रतिमा बिराजे हैं । तिनको भे कहैंहों ।

भाबार्थ—यहां पर जो प्रतिमाजी बतलाई है सो विना वेध भूषा की हैं । इन प्रतिमाजी के पास दवाजे पर तो तोरण वगैरह कहा है । परन्तु प्रतिमाजी के वास्ते कोई आढखर जैसे केसर पुष्प का वर्णन नहीं किया । क्यों करें । यहां पर कोई वेध भूषा है ही नहीं । यदि होता तो वर्णन करते । इस कारण ऐसा वर्णन कर कौन नरक निर्गोद का बंधन बांधे । क्योंकि सिद्धान्त तो जिन प्रतिमा को निरावरण मानता है । अतः शास्त्र विरुद्ध को कौन निष्ठावन करे तथा दुर्गति का बन्ध बांधे । सब का निष्कर्ष यह ही है कि प्रतिमा बालक के समान शुद्ध निर्विकार ही पूज्य है अन्यथा अपूज्य है ।

आगे और भी कहते हैं—

“संपुण्या चंदवपणो जडमलविवल्लिज ओ गिराहरणो ।

पहरण जुवह विमुक्को संतिपरो होइ परमण्या ॥ १२२ ॥

शिन्भूसणो वि सोहइ कोहोण प्रमओमणो खत्थि ।

जम्हा विपारहिओ गिरंभरो मणोहरो तम्हा ॥ १२३ ॥ [धम्मप्रसायणं, सि. सं. भं]

वक्ष—जिन के शरीर की अकृति चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब से भी करोड़ गुणी स्वच्छ जटा मुकुट तथा आभरणों से एवं वेध भूषा से रहित शान्तिमय सांसारिक-विषय कमाय स्त्री संग से रहित है, हे जितेन्द्र ! ऐसा आपका स्वरूप है ।

जिनके किसी प्रकार के भूषणों से शोभा नहीं, और न जिनके किसी प्रकार का कोषादिक विभाव ही है और जिनके किसी प्रकार का र्धबर अर्थात् लेप आभूषण नहीं है हे—जितेन्द्र ! आप का ऐसा भवो मनोहर स्वरूप जैसा त्रिलोक में अन्य पुण्याविकारी

च. कि. ३

सं. प्र.

जीवों को नांही सो मी निरावरण, आयुष रहित जन्मते बालक के समान संवारी जीवों का हितकारी है ऐसे आप जयवन्त रहो। हे निराभूषण ! विगतदूषण ! तुमारी सदा नय होवे। इस प्रकार बिल्की देवों कर स्तुति पाई जावे सो देव पूज्य है।

और भी कहा है—

“शिवगंगयमोहसुचका” ॥ ८० ॥ [मोक्षपाहुण्ड]

अर्थ—जो सुनि निर्मल्य बन्तरंग और बाबा परिग्रह से रहित हैं वह ही आकृति जिन प्रतिमा की पूज्य मानी है।

और भी कहा है—

अन्यलिङ्गिगृहात् परिग्रहाः लिनलिंगेन मुच्यते”

अर्थ—अन्य दूरानों में जितने भी पूज्यता के स्थान हैं सो सब ही परिग्रह धारण करने वाले होते हैं। परन्तु संसार में एक यह जैन धर्म ही परिग्रह वैप भूषा आभरण रहित आत्मा अववा प्रतिविम्व को पूजने वाला है। तब ही इन आत्माओं का कल्याण होता है और अन्य का कल्याण करते हैं।—

और भी कहा है—

“बालगकोडिमच” परिग्रह ग्रहणं च होध साहूणां । [सून पाहुण्ड]

अर्थ—बाल के अथ भाग की कोटि भागकरिये तीनों से एक बखी मात्र भी परिग्रह साधु के नहीं होवे हैं। अर ग्रहण करे तो जिन सून से निरुद्ध है।

भगवान् कुन्द कुन्द ने जो प्रतिमा का स्वरूप बताया है उसे लिखते हैं।

“सुपरा जंमम देहा दंसया शारोब सुद्धचरणायां ।

शिवगंगं वीयरायां लिखमग्ने पुरिसा पट्टिमा ॥ १ ॥

अर्थ—धर्मान ज्ञानकरि शुद्ध है नियत है चरित्र जिनके तिनकी स्वपरा कहिये अपनी तथा पर की जानती वेद है सो जिन मार्ग निरै लंगम प्रतिमा मानी है । अथवा स्वपरा कहिये आत्मार्त पर कहिये भिन्न है ऐसी वेद सो कैसी है निर्गन्ध स्वरूप है जिके कछु परिग्रह का लेश नाही है सोही विगन्धर शुद्ध आन्य है ।

पाक्षिक प्रतिक्रमण में लिखा है—

“अप्यं वा बहुं वा अणुं वा शूलं वा सचित्रं वा अद्यत्यं वा वहित्यं वा अविवालभगकोटिभिसापियेव सयं” इति अर्थ—“अल्प-बहुत, अणु-शूल, सचित्र आभ्यन्तर-वाला, किसी प्रकार का भी एवं बाल के करोड़वां भाग भी मेरे परिग्रह न हो ।

क्रिया कलाप मन्त्र के प्र० १०१ काये के पंक्ति १४ वी में लिखा है कि जिस के पास बाल के करोड़वें भाग भी परिग्रह हो वह संयमी नहीं हो सकता ।

ज्ञानार्थैव में भी कहा है—

“निःशेषमवसृष्टं क्लेशद्रु महुताशनं ।

शुद्धमत्यन्तनिर्लेपज्ञानराजप्रसिद्धिते ॥ ३१ । २४ ॥

निर्लेपो निःशक्तः शुद्धो निष्कौट्यन्तनिर्बृंहः ।

निर्विकल्पश्च शुद्धात्मा परमात्मेति वर्णितः ॥ ३८ । ८ ॥

अर्थ—जो सम्पूर्ण संसार में अनेक पर्यायों में उत्पन्न किये हुए कर्मों को एवं क्लेश रूपी बृत्तों को दग्ध करनेवाला अग्नि रूप, शुद्ध अत्यन्त निर्लेप ज्ञान साम्राज्य अर्थात् सर्वज्ञता पर निर्लेप निष्कल शुद्ध अत्यन्त निर्बृंह निर्विकल्प और शुद्धात्मा होकर स्थित हो उसे परमात्मा कहते हैं । तात्पर्य-यहां पर भी भगवान को निर्लेप बताया है ।

सहस्रनाम में भी १००८ नामों में निर्लेप लिखा है ।

सं. प्र.

“व्योममूर्तिसूतात्मा निर्लेयोऽमललोचनः ॥

वर्णित अनेक प्रमाणों से भगवान् परिग्रह रहित और निर्लेप हैं यह सिद्ध किया जा चुका है। अतः भगवान् के ऊपर केशर का लेपन करना आगम विरुद्ध समझकर नहीं करना चाहिए। आगे जिन प्रतिमा का स्वरूप कहते हैं—

“जिह्वा विभं गायामयं संजमसुद्धं सुवीरारणं च ।

जं देहं दिक्ख सिक्खं कम्मवत्तयकारणे सुद्धा ॥ १६ ॥ [बोध पाहुड]

अर्थ—जिन विषय कैसा है, ज्ञानमयी संयम करि सुद्ध है। और अतिशय कर बीतराग तथा कमेचय का कारण सुद्ध जितमत में बालक तुल्य वीक्षा शिक्षा होय है।

और भी कहा है—

“शिगंगे निसामगे संखेवेणं जहात्तादं” ॥ १६ ॥ [बोध पाहुड]

अर्थ—जिन प्रतिमा निर्गन्ध रूप होय हैं। ज्ञानें बाह्य और आभ्यन्तर लेख मात्र, परिग्रह नांही सोही पृष्ठ्य होय है। और भी कहा है—

“जइजायरूवसरिसो तिलतुसमित्तं गंगिह दिदत्तं सु ।
जइलेइ अप्पवहुणं तत्तो पुबजाइ शिगोदम् ॥ १८ ॥ [सूत्र पाहुड]

अर्थ—मुनि का स्वरूप होवे है, सो यथाजात रूप होवे है जैसे जन्मता बालक नग्नरूप होय है। तैसा मुनि का स्वरूप दिगम्बर मुद्रा का चारक नग्न रूप होय है। अपने हस्त के विषे तिल उपमात्र भी परिग्रह कुछ ग्रहण नहीं करे है। कदाचित् कोई मुनि अल्प वा बहुत ग्रहण करे तो ग्रहण करने का फल से वह मुनि निगोद का मात्र होवे। यानी उस पाप से निगोद में जावे।

और भी कहा है—

सं. प्र.

“पुरोर्ज्वच्यतते भूमिभागे ।

सुरेन्द्रोपनीता वसौ सो सपर्या ॥

शुचिद्रव्यसंपत्समस्तैव भर्तुः ।

पदोपास्तिमिच्छुः श्रितातच्छलेन ॥ १०७ ॥ [आदि पुराण पर्व २३]

अर्थ—सुरेन्द्रनिकर कल्याण पूजा का द्रव्य जो सो भी जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल के साम रंगावली की भांति भूमि के भाग विंचे चढ़ाया गया ।

यहाँ पर जो चरणों पर केशव पुष्प चढता होता तो इन्द्र जो पूजन का द्रव्य लाया था उसमें केशव पुष्प जरूर लाता । और उसे पृथ्वी पर रगावली के समान चोपण करता; या चरणों पर ही चढ़ाता, परन्तु ऐसा न होने से पृथ्वी पर चढ़ाया । क्योंकि कीतरण को सराग बनाने के बराबर अन्य पाप नहीं है । यहाँ देवी ने सामग्री चरणों के पास ही चढ़ाई ।

नित्य पूजन का स्वरूप

स्वयं आगे काम प्राप्त नित्य पूजन का स्वरूप बतलाते हैं -

“तव पादौ मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनं ।

तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावत् यावन्निर्वाणसम्प्राप्तिः ॥ १०८ ॥”

अर्थ—हे जिनेन्द्र देव ! आपके दोनों चरण मेरे हृदय में विराजमान रहें । तथा मेरा हृदय आपके चरण द्वय में अर्वाञ्छित लवलीन रहे जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति न हो जावे ।

इस प्रकार ईश्वर के द्वय चरणों को अपने हृदय रूप ठोने में पुष्प (रंगदुप चावलों) की पुष्पोजलि चोपण करी । उसके ऊपर भावों से विराजमान करके अष्ट द्रव्य से पूजा करनी चाहिये ।

सं. प्र.

च. कि. ३

पूजा के द्रव्य
जल द्रव्य से पूजन

अब आगे क्रम से आठों द्रव्यों का वर्णन शास्त्रानुसार करते हैं—

“जातिर्जराभरणमित्यनलत्रयस्य ।

जीवाश्रितस्य बहुताय कृतो यथावत् ॥

विष्यापनाय जिनपादयुगाग्रभूयो ।

धारात्रयं प्रवरधारिकृतं क्षिपामि ॥ १ ॥ [पञ्चानन्दि पञ्चविंशतिका]

अर्थ—जीवके आश्रित अन्ततः संताप को देने वाली जन्म, जरा और मरण को करने वाली, ये तीन प्रकार की अग्नि है । उन तीनों प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिये श्री विनेन्द्र भगवान् के दोनों चरणों के छत्र भाग की भूमि में उत्तम शुद्ध जल कृत तीन धाराओं को चोपण करता हूँ । इस प्रकार पूजन में जल चढ़ाना चाहिये ।

और भी कहा है—

“ततो नोरघारां शुचि स्माञ्जकारां,

लसद्रत्नशृंगारनालसु तां तां ॥

निजां स्वान्तपृच्छिं प्रसन्नाभिवोच्छ्रां ॥

जिनोर्पाद्भिः संपातयामास भक्त्या ॥ १०६ ॥ [आदि पुराण पूर्व २३]

अर्थ—तदनन्तर इन्द्रायी ने भक्ति पूर्वक भगवान् के चरण कमलों के ससीप द्विदीप्यमान रत्नों के शृंगार (माली) की नाल से निकलती हुई पवित्र जल की धाराएँ चोपण कीं । वह जल की धारा इन्द्रायी के शुद्ध अन्तःकरण के समान निर्मल और पवित्र थी ।

चन्दन द्रव्य से पूजन

“अर्चयन्ति बिनेन्द्रं ये नित्यं कर्पूरकुङ्कुमैः ।

मिश्रैः सन्वन्दनैः स्वर्गे सुगन्ध्यङ्गं भजन्ति ते ॥ १६७ ॥ [प्रश्नोत्तर आचमनकार अध्या, २०]

अर्थ—जो प्रति दिन कपूर और कुसुम से मिले हुए चन्दन से भगवान् जिनैन्द्र देव की पूजन करते हैं वे उसके प्रभाव से स्वर्ग में अग्रयन्त उत्तम सुगन्धित शरीर पाते हैं।

अ. ने और भी बताते हैं—

“स्वरुद्रभूतगन्धैः सुगन्धीकृताशैः ।

अमरुद्रङ्गमाला कृतारावहृदयैः ॥

जिनाडु घ्रीस्मरन्ती विभोः पादपीठम् ।

समानर्चं भक्त्या तदा शक्रपत्नी ॥ ११० ॥ [आदिनाथ पुराण पर्व. २३]

अर्थ—वही समय इन्द्राणी ने भगवान् के दोनों चरण कमलों का स्मरण करते हुये भक्ति पूजेक, जिस गन्ध की सुगन्ध से सब विशाख सुगन्धित हो रही हैं, जिस पर फिरते हुए अमरों के सुगुह से मनोहर राग्य हो रहे हैं ऐसे स्वर्ग के सुगन्धित गन्ध (चन्दन) से भगवान् के सिंहासन की पूजा की।

अक्षत पूजन का विधान

“शान्यैतैरत्नैरुल्लेख्य सदुल्लेखैर्जिनेश्वरात् ।

समर्चयन्ति ये भक्त्याः ते भजन्ति शिवं सुखम् ॥ १६८ ॥ [प्रश्नोत्तर आचमनकार अध्या २०]

अर्थ—जो भक्त्य जीव अलस और उल्लेख्य अक्षतों से भगवान् जिनैन्द्र देव की पूजा करते हैं वे अक्षयपद का मोल के परम सुख को प्राप्त होते हैं।

और भी कहा है—

“राजतयसौ शुचिराचतपुञ्जराजिः

दत्ताधिकृत्य जिनमक्षतमक्षधृतैः ।

सं प्र.

ख. कि. ३

वीरस्य नेतरजनस्य सु वीरपट्वो ।

वदः शिरस्यतिरसां शिष्यमातनोति ॥ ३ ॥ [पद्मनिन्दि पूजाष्टक]

अर्थ—इन्द्रियरूपी घूर्तों से तट नहीं किये गये ऐसे श्री विनेन्द्र भगवान् हैं उनको आश्रयकर जो व्यक्तियों के पूज चढावे हैं वे पृथ्वी पर चढाने योग्य हैं ।

पुष्प पूजन का विधान

“तथाऽऽस्थान मन्दारमाला शतैव ।

प्रभोः पादपूजामकार्षीत्युत्तर्यत् ॥ ११२ ॥ [आदि पुराण पर्व २३]

अर्थ—तैसे ही इन्द्रायी नवीन प्रकुलित मन्दार जाति के कल्प धुत्तों के पुष्पों की सैकड़ों मालाओंसे भगवत् चरणों की पूजा करती आई । और भी कहा है—

“विनीतमव्याञ्जविषोपहर्यान्,

वर्यां सुचर्याकयनैकधुर्यान् ।

कुन्दारविन्दप्रमृलप्रसूनै—

विनेन्द्रसिद्धान्तयतीन् यजेऽहम् ॥ ४ ॥ [पद्मनिन्दि पूजाष्टक]

अर्थ—विनयवान् मन्व्यजीव रूप कमलानि के वन को जागृत करने में सूर्य, और उत्कृष्ट चर्या (आचरण) के कथन में अक्षितीय-पुरा के चारण करने वाले ऐसे विनेन्द्र सिद्धान्त और यतीश्वर हैं । तिनको कुन्द अरविन्द आदि पुष्प हैं तिनसे पूजे हैं । यह कथन निरर्थक के व्यर्थक का है । और भी कहा है—

“वातिचम्पकसत्पद्मकेतव्यादिप्रसूनकैः ।

पूजयति विनान्मव्या नाके ते शति पूजयतां ॥ १६६ ॥ [प्रसोत्तर आलफा चारुपद्या २०]

सं. प्र.

च. किं. ३

अर्ध—जो शब्द प्राणी जाति, बन्धा, कमल, और केतकी आदि पुष्पों के द्वारा भगवान् श्रीमद् जिनैन्द्र देव को पूजते हैं, वे जीव स्वर्ग में पूजे जाते हैं ।

प्रश्न—पुष्प कैसे होने चाहिये ?

उत्तर—पुष्पों के किये आचार्यों ने यह प्रमाण बताया है ।

‘‘हस्तात् प्रसलितं चित्तौ निपतितं लग्नं क्वचित्पादयोः ।

यन्मूर्धोर्ध्वगतं घृतं कुवसने नामेरधो यदुद्यतम् ॥

स्पष्टं दुष्टजनैर्धनैरभिहतं यद् दूषितं कीटकै—

स्फोडयं तत्कुक्षुमं वदन्ति विदुषाः सकस्या जिन ग्रीवये ॥ १३१ ॥ [उमास्वामि श्रावकाचार]

अर्ध—जो पुष्प हाथ से प्रसलित होकर पुष्पीपर गिर गया हो, पैरों में लग गया हो, अस्तक पर चारण कर लिया हो, कुक्षित पर्व दूषित वस्त्र में रल लिया गया हो, नामि से नीचे रखा गया हो, दुष्ट जनों से छुलिया गया हो, मेघ की वर्षा से गल गया हो और कीड़ों से मारा हुआ हो ऐसे पुष्प को विद्वान् लोगों ने भगवान की पूजा के लिये त्याज्य कहा है । वल्लिखित वेषों से रहित पुष्प माया है ।

प्रश्न—पुष्प वर्णन के श्लोकों में कीटक पदकी एवज में कंटक पद कहा है सो कैसे है ?

उत्तर—शास्त्रों में कीटक पद ही बताया है न कि कंटक । क्योंकि पुष्प पात्र जो भी होते हैं सो सब जीव साहित ही माने हैं । यातें पुष्प की फिदणिका या पांखुही या बीच में अनेक प्रकार के जीव ब्रस कायिक के हुआ ही करते हैं क्योंकि ऐसा कई शास्त्रों में पूर्वोक्तों ने बताया है । याते कीटक सहित पुष्प वाने पोछने में जीवों का घात हो वे ही वष वह धुतक सहित हों तो स्थयों योग्य नहीं, यातें कीटक कर ही त्याज्य है । कदाचित् कंटक कर छिदे होय सो भी अग्रह्य है । सो भी त्याज्य है । ऐसा माय जानना ।

प्रश्न—फाँटे सहित घृत्त के पुष्पनिका निवेध करौ होवो योग्य नहीं, क्योंकि कमल केवडा केतकी आवि कटक वृक्षनि के पुष्प ही पूजा के स्थलों में लिखे हैं सो कैसे ?

उत्तर—जिन में जन्तु घात हो जाने तथा जो जन्तुओं कर छिदे हो, अथवा कंटक करि छिदे होय तथा अमनोक्ष गंध युक्त होय सो सं. प्र. द. कि. ३

भगवान् के पङ्कने योग पुण्य नहीं होय है ।

पद—फई पुरुष पुण्यों को श्री मन्त्रिजेन्द्र देव के चरण कमलों पर बढ़ाते हैं सो योग है या अयोग्य है ?

उत्तर—भावक की पाचवी प्रतिमा सचिन्त-स्याय होय है । इसके पीछे उत्तरोत्तर शुद्धता चारित्र की विशेष होय है । मुनि अरणा में तो मन्त्रि का सम्बन्ध ही नहीं रहा । स्पर्श भी नहीं रहा, और यह प्रतिमा है सो पञ्च परमेष्ठी की है । चाते पुण्यों की चरणों के दर्श कराने योग्य भी नहीं है ।

आगे भगवान् के अतिशय में देव कृत पुण्य वृष्टि का वर्णन करते हैं—

“वृष्टिसौ कुसुमानां वृष्टिकरी प्रमदानाम् ।

दृष्टिततीरमुकृत्य स्रष्टुं स्पन्ददुपान्ते ॥ ३३ ॥

शीतलैर्वारिभिर्गौरीरक्षिता कौसुमी वृष्टिः ।

पट्यादेराकुलाऽप्यमृत्युरग्रे ततो मुदा ॥ ३४ ॥ [आदिपुराणपर्व २३]

अर्थ—यह पुण्यों की वर्षा स्थियों को अत्यन्त प्रसन्न करती हुई भगवत् के सत्पुत्र भाग में पड़ रही थी और ऐसी ज्ञान पङ्कती को मानों नेत्रों की संतति ही पुण्यों का रूप धारण करके भगवान् के समीप पड़ रही हो । ३३ ।

जो गंगा के शीतल जल से भीगी हुई है, जिस पर अनेक अमर बैठे हुए हैं और जिस की सुगन्धि चारों ओर फैली हुई है, ऐसी यह पुण्यों की वर्षा भगवान् के सामने पड़ रही थी । ३४ ।

प्रश्न—प्रत क्या कोप में भूत सागर मुनि लिखते हैं—

“वत्प्रसन्नाच्छ्रुष्टिपुत्रीति ग्राह माद्रे श्रुणु नृ दे ।

प्रतं ते दुर्लभं वेदेदासुत्र प्राप्यते सुखम् ॥ १ ॥

सं, प्र.

शुक्लश्रावणमासस्य सप्तमी दिवसेऽहर्ता ।

स्नपनं पूजनं कृत्वा भक्त्याष्टविधस्रजितम् ॥ २ ॥

धियतं मुकुटं मूर्त्तिं रचितं कुसुमोत्करैः ।

कंठे श्रीवृषभेशस्य पुष्पमालां च ध्रियते ॥ ३ ॥ [व्रतकथाकोष]

अर्थ—सेठ की पुत्री के घर को सुनकर आर्षिका कहती आई । हे पुत्रि ! मैं तुम्हारे कल्याण के लिये व्रतों का उपदेश करती हूँ । उस व्रत के प्रभाव से इस लोक में दुर्लभ सुख प्राप्त होता है । उसे तुम सुनो । आषण्य सुदि सप्तमी के दिन श्री जिनेन्द्र देव का अभियेक और अष्ट प्रकार के व्रतों से पूजन करके शुक्ल जिनेन्द्र के मस्तक पर नाना प्रकार के पुष्पों से बनाया हुआ, मुकुट तथा कंठ में पुष्पों की माला पहनानी चाहिये ।

जब इस प्रकार का वर्णन शारदा में मित्रता है तब आप किस प्रकार और किस आचार पर प्रतिमाजी पर पुष्पों के चढ़ाने का निषेध करते हो ?

उत्तर—इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है, फिर भी आप के समक्ष मैं नहीं आया तो और सुनिद । क्रियान्ताप नामा ग्रन्थ में जहाँ पर महाव्रतों के कथन में परिग्रह का सर्व प्रकार बाधा अन्यन्तर रूप से त्याग कहा है वहाँ इस प्रकार कहा है—

“वा अपद, वा बन्धु, वा अणु, वा शूल, वा सचित्तं, वा अचिच्चं, वा अशुत्यं, वा वहित्य, वा अवीवालगा कीडि मित्त पिणोव सय असमय पाउगग परिगहं निगिहज्ज, यो अण्येहि असमय पाउगगं परिगह गेएहाविज्ज यो अण्ये हि असमय पाउगग परिगहं निगिहज्जत वि समणुमणुमणिज्ज तस्स भते । [पाकि प्रतिकल्प पत्र १०१ पंक्ति १४ बी]

इन ऊपर कहे हुए शब्दों से यह भाव्य होता है कि जिन सुनियों के पास जाल के अपभाग के करोड़ों भाग भी परिग्रह होवे वे परिग्रह धारी हैं; उनके महाव्रत नहीं । जब उनके महाव्रत ही नहीं रहा तो वह पूज्य कैसे ? और यह प्रतिमा भी तो उन्हीं महा पुरुषों की है । तो इन प्रतिमाओं में भी किंचित भी परिग्रह मिले तो वह प्रतिमा कदापि पूज्य नहीं हो सकती । प्रतिमा सर्वथा वीतराग की होती है, इस पर परिग्रह आभरणानि किस प्रकार रह सकते हैं । यदि ऐसा ही मान लिया जावे अर्थात् परिग्रह सहित प्रतिमा भी पूज्य समझी जावे तो च. कि. ३

श्रेयोत्पन्न और विगम्यर सम्प्रदाय में क्या अन्तर रह जायगा । इस विषय में आपने जितने भी प्रश्न किये हैं उन सब का उत्तर दिया जा चुका है । विगम्यर सम्प्रदाय में परिग्रहधारी मूर्ति की पूज्यता किसी प्रकार सर्वप्रथम नहीं है । यह सब का निष्कर्ष है ।

जिन प्रतिमा के केशर आदि के विलेपन के स्मरण में भी यही वलीले समझना चाहिए । सारांश यह है कि किसी भी वलील से इस बात का समर्थन नहीं होता कि भगवान के केशर बर्चन और फूल चढ़ाना चाहिए । वीतराग भगवान के शरीर पर केशर चढ़ाने का उद्देश्य होता है प्रतिमा को रागोत्पादक बनाना, केशर एक बहुमूल चीज है उसको वीतराग के शरीर पर लीप देना इसका क्या प्रयोजन है ? भगवान की समस्तसंरण स्थित प्रतिमा के क्या केशर की चचना होती थी । जो पूर्णतः वीतराग के उपासक हैं उन्हें भगवान की प्रतिमा के कदापि केशर नहीं लगाना चाहिए ।

इसी तरह वास्तव में तो पुष्प वगैरह सचित पदार्थों का भी वीतराग भगवान की उपासना में उपयोग नहीं होना चाहिए । प्रथम-दुयोग के प्रर्थों में यद्यपि पुष्प वगैरह सचित पदार्थों का प्रयोग मिलता है पर वह केवल उस विषय की परम्परा अथवा प्रचलन का समर्थन मात्र है । आषष्ठाचार के प्रर्थों में जो कहीं २ इसका विधान मिलता है वह भी पढोसी धर्मों के प्रभाव का योतक है । अथवा अहिंसा प्रधान वीतराग जैन धर्म में ऐसी चीजों का क्या महत्त्व है । पूजा में जहां तक हो सके सावधानी से उद्योग न होने देना चाहिए । और जैन धर्म के मूल अहिंसाचार का पूरा २ खयाल रखना चाहिए । फिर भी इस विषय में कोई ऐसा आप्रह नहीं होना चाहिए, जो धर्म यात का कारण बन जाय । इन चीजों में क्यादा उलझे रहने से मूल जैन धर्म की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जाता । इन वलीलों का हमें भगवान को सिद्धांत आदि के चढ़ाने के निषेध में उपयोग करना चाहिए । जय स्थापना निषेध से स्थापित भगवान हमारे लिए पूजन य हैं बाबल आदि में पुष्प नैवेद्य आदि की स्थापना क्यों उचित नहीं है । पूजा की वस्तुओं से हमारा आप्रह न होकर पूजा के तात्पर्य की ओर अर्थान् हमारे आर्थों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए । इसी में हमारा भला-है । जलामिक अष्ट द्रव्यों से भगवान की पूजा करते हुए सर्वथा यह विवेक रखने की जरूरत है कि हमारे इस काम में हिंसा तो नहीं हो रही है और सरागता को मोहसाहन तो नहीं मिल रहा है ।

नैवेद्य पूजन विधान

“देवोयमिन्द्रियवलं प्रलयं करोति ।

नैवेद्यमिन्द्रियवलप्रदरवाधमेतत् ॥

विभ्रं तथापि पुरतः स्थितमर्हतीडस्य ।

शोभां विमर्ति जगतो नयनोत्सवाय” ॥ ५ ॥

अर्थ—यह श्री विनेन्द्र देव सो समस्त इन्द्रियों के बल को नष्ट कर रहे हैं और यह नवेद्य इन्द्रिय बल को बढ़ावे हैं। और खाने योग्य है। फिर भी अरहन्त्व भगवान् के सामने बढ़ाया हुआ यह नवेद्य समस्त जगत के नेत्रों को उदबल के लिये शोभा को कारण करे हैं।

आचमन का नियेष

भस्म—शास्त्रों में भगवान् विनेन्द्र देव के वास्ते आचमन कराना लिखा है सो जिनमत में मान्य है या नहीं ?

उत्तर—कौनसा शास्त्र यह बतलाता है ?

प्रश्नकर्ता—त्रिवर्णोच्चार में ऐसा लिखा है उस का पद्य निम्न लिखित है ।

ॐ ह्रीं श्रीं चवीं वं मं हं सं तं पं द्रौं द्रौं हंसः स्वाहा ॥ ५४ ॥ [त्रिवर्णोच्चार अर्थात् ५४]

अर्थ—इसके पाप पाप विधि कर बल से विनेन्द्र देव को आचमन करावे ।

उत्तर—इसी प्रकार का इसी भाव को लिये हुए एक श्लोक वैष्णव सम्प्रदाय के कुबलिया ग्रन्थ में है ।

“ततः मोक्तुं विधिं कृत्वा जलैराचमयेत्प्रभुं”

इस प्रकार का कथन जिनमत में नहीं है। कारण कि भगवान् तो वीतराग हैं न कि सराग । तब उनके मुख में पानी से आचमन कराना कैसे बनेगा ? अतः यह कथन वैष्णव सम्प्रदाय का समझना चाहिये । उसी को थोड़ा फेर फार कर त्रिवर्णोच्चार में लिख दिया है। इस को जिन मत में मान्य नहीं समझना चाहिये ।

दीप से पूजन का विधान

“ततो रत्नदीपैर्जिर्नागधु तोनर्त्त ।

प्रसर्पेण मन्दीकृतात्मप्रकाशैः ॥

जिनाकं शची प्रार्चिच द्रुक्तिनिधना ।

न भक्ता हि युक्तं विदन्त्यप्ययुक्तं ॥ ६ ॥

अर्थ—आदि पुराण में इन्द्राणी में सो रत्नों के दीपक को लेकर श्री जिनैन्द्रनामा सूर्य की पूजा करती गई। कैसा है जिन सूर्य जिनने अपनी आत्माति से इन रत्नों के दीपकों की आन्ति को मन्त्र करदी है ।

क्या आन्ती करना योग्य है ।

प्रश्न—कैसर पुण्य नैवेद्य आदि के विषय में अपने जो कुछ कहा या वह तो बिना कुछ ठीक है । किन्तु अब यह बतलाइये कि आरती के विषय में जैन शास्त्रों का क्या अभिमान है ।

उत्तर—आरती करना जैन सिद्धान्त के अनुकूल नहीं है । आरती का समय तो सामायिक का समय है । आरती के लिए रात को दीपक जलाना पड़ता है जो किसी भी तरह उचित नहीं है । सामायिक के समय को दातकर उसको आरती के काम में लगाना शास्त्र से कभी सह्य नहीं होता । आरती के विषय में शास्त्रों में कहा गया है ।

कहा भी है—

“दीप प्रकाशे प्रपतन्ति जीवाः

असार्तिकं दीपं मृतै न भावि ।

तज्जीवधातात्तरकप्रसूति,—

रसार्तिकं नैव ततो विधेयम् ॥ १ ॥

दीपप्रकाशक्यसना हि शलभाः,

दीपे पतन्तो विरमन्ति नैव ।

सं. प्र.

तज्जीवघाताक्षरकैः प्रयान्ति,
अप्रातिर्कं नैव दयालुध्येयम् ॥ २ ॥”

अर्थ—नियम से दीपक शिक्षा पर मच्छर और पतङ्गे आदि चतुर्चिन्द्रिय जीवों का घात होता है। मच्छर आदि प्रकार के ज्यसनी जीव हैं वे ज्ञाने से कभी नहीं रुकते। और जीव घात से आणी नियम से नरक को जाते हैं। आरती विना दीप के नहीं बनती। अतः आरती करना कभी विना दयालु पुरुषों का ध्येय नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाय कि आरती में जो जीव घात होता है वह धर्म के लिए होता है, इसलिए ऐसे जीव घात से बचने की जरूरत नहीं है, सो ठीक नहीं है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि—

“देववर्गैरपस्विनां कार्ये महति सत्यपि ।
जीवघातो न कर्तव्यः शत्रुघातकहेतुमान् ॥ १ ॥”

अर्थ—देव, धर्म, और गुरुओं के निमित्त भी महात्मा से महात्मा भी कार्य पढ़ने पर जीव घात नहीं करना चाहिये। क्योंकि जीव घात नरक में लेजाने का कारण है। जो इसकी परवाह नहीं करते वे विनेन्द्र भगवान के वचन रूपी आंखों से रहित हैं।

कहा भी है—

“न देवं नादेवं न शुभंगुरुमेन न कुगुरु,
न धर्मं नाधर्मं न गुणपरिखट्टं न विगणम् ।
न कृत्यं नाकृत्यं न हितमहितं नापि निगुणम् ।
विलोकन्ते लोकाः विनवचनचक्षुर्विरहिताः ॥ १७ ॥ [सूक्ति शुक्तावली]

अर्थ—जो प्राणी विनेन्द्रदेव के वचन रूपी चक्षुओं से रहित हैं, सो न देवों को देखते हैं, न अदेवों; न श्रेष्ठ गुरुको देखते हैं, न कुगुरु को देखते हैं; न धर्म को देखते हैं, न अधर्म को देखते हैं; न गुणी को देखते हैं, न अगुणी को देखते हैं; तथा करने योग्य और न करने योग्य एवं अपने हित तथा अहित को भी नहीं देखते हैं। उन्होंने तो जो इत पकड़ली है, वह ही करते हैं। उन के पंच भरा रहता है, वे यह नहीं विचार पाते कि यह पुरुष का कार्य है, यह पाप का कार्य है, इस प्रकार पंच पकड़ कर कार्य करता, अपना हित एवं अहित नहीं विचारना

उ. कि. ३

पाप का कारण एवं नरक में ले जाने वाला विश्व पुण्यों ने कहा है । चाहे आरती हो और चाहे दूसरा काम; यदि उससे हिंसा होती है तो उसी वक्त छोड़ देने योग्य है । कहा भी है—

“धनाने दा ने जये पड़ो, स्वाध्याये नित्यकर्मणि ।
न कुर्यात्सुजनो हिंसा प्रमादं परितस्त्यजन् ॥ १ ॥”

अर्थ—गृहस्थ के जो नित्य करने के बट् कर्म माने हैं उनको सदा सावधान होकर करना चाहिये । किन्तु उनमें कभी प्रमाद जन्य हिंसा नहीं करना चाहिये ।

तात्पर्य—नित्य पट् कार्य जो गृहस्थों के बताये हैं उनको भी अहिंसा पूर्वक कियाकाय तो पुण्य का आकाश होगा अन्यथा अर्थात् हिंसा करने से उल्टा पापमा आकाश होगा । और उसका फल दुःख रूप नरक निर्गोदादि पचार्यों से सुगतता पड़ेगा । अतः प्रमादजन्य हिंसा से सदा सावधान रहना चाहिये । सदा दया रूप परिणाम कर पुण्योपाजन करना चाहिये ।

पहले यह बताया था कि आरती का समय दिव्यध्वनि का समय है सो इसको सिद्ध करने के लिए निम्न लिखित दो गाथाएँ मिली जाती हैं;—

तितयपरस्ता तिसज्यो आहरसा सुल्लभमाण रत्तिण् ।
बारह सदासु मज्जे छग्घडिया दिव्वसुणी कालो ॥
पुण्वहो मलभट्ठो अबरहो मल्लिमाय रत्ती २ ।
छग्घग्घडिया शिग्गाय दिव्वसुणी कहई सुत्तये ॥

[अङ्गपरणत्ति]

[समवसरण स्तोत्र चोपक]

अर्थात्—पूर्वाह्न, मध्याह्न अपराह्न और मध्य रात्रिको इस प्रकार बार समय भगवान को दिव्यध्वनि छः छः पड़ी पर्यन्त बारह समयके मध्य स्थिती है । इस विषय में यहाँ और भी खोलकर समझाया जाता है;—

उक्त गाथाएँ इस बात में सूचित करती हैं कि जत्र सूर्योदय से तीन घड़ी रात्रि शेष रहे तत्र से छह घड़ी तक अर्थात् सूर्योदय से तीन घड़ी उपरान्त तक कि १ प्रकार का आरग न करे । आत्म भक्त्याण के लिये भामयिक हो करना चाहिये । नवोंकि उस समय गृहस्थ लोगों स, म, व, कि ३

का या यति लोगों का भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जाना ही मनुष्य पर्याय का प्राथमिक कर्तव्य है। परन्तु क्या किया जावे यह पंचम काल का कराल समय है। हुएवावसर्पिणी काल का दोष है। इसमें नहीं होने योग्य जो कार्य हैं सो भी हो जाते हैं। जैसे तीर्थङ्करों के पुत्रियों का होना, तीर्थङ्करों के ऊपर चरम का होना, तीर्थङ्करों का अपवाद होना, एवं चरुवर्तियों का मान भंग होना, जैन धर्म में कई प्रकार से संघ भेद होना, आदि। यह भी पंचम काल काही दोष समझिए कि आरती में हिंसा होने पर भी उसका समर्थन किया जाता है। आरती करने में प्रत्यक्ष उठने वाले चार इन्द्रिय जो भ्रष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ त्रम हिंसा के तो पूर्ण स्थानी है और स्थावर हिंसा का भी जहाँ तक हो त्याग करते हैं। आरभ के स्थानी न होने से हिंसा हो भी जावे तो जानकर नहीं करते हैं। गृहस्थों को चलने के लिये भी देख भात कर चकना ही जैनाचार्यों का मन्दोक्त है। तो आरती में प्रत्यक्ष कितने ही जीव विराधे जाते हैं। तो वह हिंसा जैन धर्मानुयायी किस हद तक से कर सकेगा। क्योंकि जहाँ हिंसा है, वहाँ धर्म नहीं है, योगा जैन धर्म का मुख्य चरित्र है। शास्त्रों में लिखा है:—

“धम्मो वस्तुसहावो लभादि भावो य दहविहो धम्मो।

चरित्त खलु धम्मो जीवाण य रक्खणो धम्मो ॥” [पट शासुत टीका पा० २१५]

अर्थ—इस ऊपर की गाथा में धर्म के चार लक्षण बताये हैं। धर्म का प्रथम लक्षण वस्तु का स्वभाव धर्म है, ऐसा किया है। धर्म का द्वितीय लक्षण समाधिक द्वारा प्रकार का कहा है। तृतीय लक्षण आत्मीय आचारण अर्थात् चरित्त रूप है। चतुर्थ लक्षण जीव क्या बताता है। अतः जहाँ पर दया नहीं है, वहाँ धर्म भी नहीं है। भाव यह है कि जहाँ पर दीपक जलैगा वहाँ पर नियम से जीव यात अवश्य होगा। अतः आरती में ऐसी क्या भक्ति है जिस से जीव यात होने पर भी वह करना ही पड़े। आरती का विधान जैन शास्त्र सम्मत नहीं है। अन्य सम्प्रदाय जो जैनो से भिन्न हैं उनका कथन है। जैन धर्म का तो यह सिद्धान्त है कि प्राण चले जावे तो भी जीव हिंसा मत करो। इसके साथी में त्रिधानन्वी स्वामी के पात्र केदारीस्तोत्र का ३७ वां पद्य पीछे दिया जा चुका है। उसमें लिखा है कि भगवान पूजन तक का जीव-विराधना के कारण उपदेश नहीं देते। परन्तु उनके शकजन को परोक्ष ज्ञानी ये सावधानी सहित पूजन करना बताते हैं।

सामायिक का काल

जो पहले गाथाओं में दिव्यध्वनि का समय ६ घड़ी बताया है वह इस प्रकार कहा है—

१ पूर्वाह्न काल—तीन घड़ी रात्रि बाकी रहे तब से ३ तीन घड़ी दिन बढे तक को पूर्वाह्न काल कहते हैं।

२ मध्याह्न काल—मध्याह्न काल में तीन घड़ी बाकी रहे तब से तीन घड़ी उपरान्त तक मध्याह्न काल कहलाता है—जैसे १०॥ से

लेकर १। सवाबजे तक २॥ घण्टे ।

३ अपराह्नकाल—जब सूर्य अस्त होने में तीन घड़ी बाकी रहे तब से सूर्यास्त के तीन घड़ा बाद तक के समय को अपराह्नकाल कहते हैं ।

४ ऋतुर्काल—जब रात्रि के मध्य के समय में तीन घड़ी शेष रहे तब से लेकर अर्ध रात्रि के बाद तक के काल को ऋतुर्काल कहते हैं ।

यह समय बड़ा कीमती है । इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए । जो चार ज्ञान घड़ी सुनि लोग समवसरण में होते हैं, उनको तो विव्य-ध्वनि श्रवण करने को मिलती ही है । परन्तु जब वे समवसरण में नहीं होते तब वे आत्मिक चिन्तन रूप सामायिक करते हैं । हे भव्य पुरुषो ! तुम भी तो उनके ही अनुयायी हो ! फिर ऐसे अव्यय समय को नगारा, माँगकें बजाने में या क्यबे में क्यों व्यय करते हो । पक्षपात में कोई धार नहीं है ।

प्रश्न—श्री पद्मनवी आचार्य ने तो अपने ग्रन्थ में ऐसा लिखा है कि “प्रातः काल उठकर गृहस्थ को प्रथम जिन पूजा करनी चाहिये” तो पूजा करने में भी हिंसा होती है ? आरती करने में ही क्या दोष होगा ? इसके अतिरिक्त गृहस्थ लोग तो जिन मन्दिरादिक भी बनवाते हैं । उसमें भी हिंसा होती है फिर इनका विधान क्यों है ?

उत्तर—शास्त्रकारों ने हिंसा के दो भेद माने हैं । निर्वाण और अनिर्वाण । जो निर्वाण हिंसा करते हैं उनको सिद्धान्तों में पापी कहा है । किन्तु अनिर्वाण हिंसा गृहस्थी से स्वाभ्य नहीं होती । मन्दिरजो बनवाना, पूजन करना, अयोग्य होता तो आचार्य इसका उपदेश न देते-किन्तु इसका उपदेश तो स्थान २ पर मिलता है । आरती में होनेवाली हिंसा तो निर्वाण हिंसा है । धर्मस्थान में ऐसी हिंसा होना उचित नहीं है । शास्त्र ने कहा है—

“अन्यस्थाने कुतं पापं धर्मस्थाने विनश्यति ।

धर्मस्थाने कुतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥ १ ॥”

अर्थ—अन्य स्थान में किया गया पाप मन्दिर आदि धार्मिक स्थानों पर कट जाता है । किन्तु धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है । अपने यहाँ इस मन्दिर को नव देवताओं में माना है । इस कारण वेदों के समस्त अथवा देव स्थान में किया हुआ पाप स प्र-
च. कि.३

वज्र त्रेप के समान हो जाता है । अतः गृहस्थों को सावधानी से मन्दिर बनवाना पूजन आदि भक्ति करनी चाहिये । आरती आदि हिंसा जनक कार्य नहीं करने चाहिये ।

धूप पूजन का विधान

चन्दनागुरुकर्पूरसद्वृक्ष्यादि दहन्ति ये ।

त्रिगात्रे कर्मकाष्ठानां भस्मीभार्ष भयन्ति ते ॥ २०२ ॥ [ग्रन्थोक्त भावकाचार अ, २०]

अर्थ—जो मन्त्र जीव भगवान् के सामने चन्दन, अगुरु, कपूर, आदि सुगन्ध द्रव्यों की धूप बना कर दहन करते हैं वे कर्म रूपी इन्धन को भस्म कर जाकते हैं ।

और भी कहा है—

दुष्टाष्टकर्मैन्धनपुष्टजालसंचूपने मासुरधूमकेतव ।

धूपैर्विधूतान्पुष्टगन्धगन्धै जिनेन्द्रसिद्धान्तयतीन्यजेऽहम् ॥ ७ ॥ [पद्मनब्दी]

अर्थ—दुष्ट अष्ट कर्म रूप पुष्ट ससुषायित इन्धन हो जलाने के लिये दीप्त अग्नि के समान जिनेन्द्र—सिद्धान्त और गुरुओं को अन्य गन्धों को विरक्त करके बाली धूप से पूजता हूँ ।

फल पूजन—

“उच्चैः फलाय परमायुतसंज्ञकाय, नानाफलैर्जिनपतिं परिपूजयामि ।

त्वद्भक्तिरेव सकलानि फलानि दधे, मोहेन तत्तदपि पाचत एव लोकाः ॥ ८ ॥ [पद्मनब्दी]

अर्थ—ये जिनेन्द्र ! परमायुत है नाम जिनका ऐसे सब फलों को लेकर उब पक वांस्ते इन आयको पूजे हैं । हे भगवन् ! तुम्हारी भक्ति ही सकल निर्लोक फल को देती है । तो भी लोक मोहकर फल जाचे ही है । इस प्रकार अष्ट द्रव्यों से पूजन का विधान शास्त्रों में कहा है ।

सं. ५.

द. कि ३

रात्रि को द्रव्य पूजन का निषेध

प्रश्न—आदिनाथ गुराण में भगवान का तीनों समय पूजन करना कहा है। सो कैसे, आप वो रात्रि पूजन निषेध करते हो।

उत्तर—रात्रि में द्रव्य तथा दीपक आदि द्वारा पूजन करने का निषेध करते हैं, सुस्वाप्नसुतिपाठ आदि करने का निषेध नहीं करते हैं। दीपक जलाकर आरती रात्रि में नहीं करना चाहिये, तथा रात्रि को द्रव्य द्वारा भी पूजन नहीं करना चाहिये, कारण कि इससे हिसा होता है।

गारह ऋतु में दीपमालिका उत्सव

प्रश्न—शरदृषिमा तथा दीप मालिका उत्सव मन्दिरमें करना चाहिये या नहीं ?

उत्तर—शरद ऋतु का उत्सव राजा लोगों के योग्य है न कि वीतरागियों के योग्य। प्रथमाशुयोग तथा चरयाशुयोग के मन्त्रों में कहा भी इसकी आज्ञा नहीं है, तथा दीपमालिका के उत्सव करने का विधान भी मन्त्रियों के लिये नहीं देया जाता है अतः उत्सव ही है।

प्रश्न—आप दीपमालिका के उत्सव को उत्सव कहते हैं। और मन्त्रों में तो ऐसा आता है कि शीघ्र भगवान के त्रिगोण होने पर दीप मालिका उत्सव देवों ने किया था। उसी दिन से यह बराबर चला आता है।

उत्तर—हम दीपवली मनाना उत्सव नहीं कहते यह तो जैन पूर्व है। इस दिन भगवान की पूजा करना चाहिए। उपवास रात्रि रात्रि के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी इस दिन मोक्ष गये हैं। पर केवल दीपक अलाना ही दीपमालिका नहीं है। जिस समय महावीर मोक्ष पचारे थे उस समय अरुणोदय था। जब भगवान् महावीर स्वामी मोक्ष पचार गये उसके बाद देवी ने जैसे अन्य तीर्थंकरों का माल करयाष्टक किया उसी प्रकार इनका भी किया। ऐसा अनुरण है। फिर भी निगण के बाद देवी ने निर्माण करयाष्ट की पूजन प्रभावना की। सो गृहस्थों का धर्म है, तरुशुल गृहस्थ श्रम भी करते ही हैं।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो इस दिन दीपक क्यों जलाये जाते हैं ?

नर—त्रैलोक्य सम्प्रदाय के शास्त्रों में कार्तिक वदी अमावस्या के दिन रात्रि के १२ बजे से (अर्ध रात्रि) के समय लक्ष्मी का आगमन नगर में होता है, ऐसा लिखा है। इस कारण लोग घर को तोते हैं, झण्डू निकालते हैं, दीपक जलाते हैं, उज्ज्वल वस्त्र पहनते हैं, उत्तम भोजन करते हैं और धन, रुपया, पैसा, चादी, सोना, मोहरों को पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं। गोपाल सङ्खनाम का जाप करते हैं। वनः देखा देखी जैनियों में रुढ़ि चलपड़ी है। वास्तव में दीपमालिका का त्यौहार जैनों का है इसका विकृत रूप बनाकर दूसरों ने इस का मानना शुरू कर दिया और जैनो ने भी इसका अनुसरण किया। जैन धर्म तो जीव को पाप से बचाने वाला है। और यह दीपक आदि जलाना कर्म बन्ध का कारण है। सो छोड़ने योग्य है।

कहा भी है—

“धम्मो दयाविसुद्धो पुब्बज्जा सच्च परिच्चा ।

देवो ववमयमोहो उदययरो भव्वजीवाणं ॥ २५ ॥ [बोध पाहुण]

अर्थ—जो दया विष्टुद्ध है सो ही धर्म है। जहाँ सर्व परिग्रह का त्याग है वही सच्ची दीक्षा है, जिसका रागद्वेष नष्ट हो गया है वही देव है। ऐसा ही देव भव्व जीवों के उदय का कारण है।

प्रश्न—समवसरण में भगवान की पूजा में दीपक जलाया गया होगा तभी तो शास्त्रों में दीपक का कथन आया है ?

उत्तर—जैन लोग भगवान की पूजन करते थे तब वीभाग आदि के कल्प कृत्यों के फलों से और पुण्यों से पूजन करते थे सो वह पदार्थ भद्र पुण्य काय है। सो उनका उजियाला दीपक जैसा ही होता था, दीपक नहीं जलाते थे।

“देखा देखी साधे जोग छीजे काया बाँटे रोग”

इस कहावत के अनुसार संवारी जीव दीपक जलाकर अहिंसक जैन धर्म में भीक्षुसा द्वारा पापबन्ध करते हैं।

पूजा के पश्चात् शान्ति पाठ का विधान कब से है।

प्रश्न—अष्ट द्रव्य से जब हम पूजन कर चुकते हैं तो उसके पश्चात् शान्ति पाठ किया जाता है, वह शान्तिनाथ स्वामी का स्मरण है। तो क्या जब शान्तिनाथ स्वामी अवतरित नहीं हुए थे तब शान्तिपाठ नहीं होता था ?

सं. प्र.

व. कि. ३

उपर—जिस प्रकार का पूजन पाठ का विधान आज कल है, वैसा पहले नहीं था ।

प्रश्न—तो पहले जमाने में क्या होता था ?

उत्तर—पहले जमाने में लोगों को विनेन्द्र भगवान पर पूर्ण श्रद्धा थी । वैसी श्रद्धा इस समय नहीं रही । जिससे यह बात कही जाती है कि पहले जमाने में श्रावक लोग भगवान के शुभ गान से ही महाव्यतिरेक सुख का लाभ समझते थे ।

कहा भी है—

“अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ।

ध्यायेत्पवनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥

अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।

वाः स्मरेत्परमात्मानं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः ॥ २ ॥

अपराजितमन्त्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनं ।

मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतं ॥ ३ ॥

इसो पंचब्रह्मोपासो सत्त्वपापपाशासणो ।

मंगलायां च सर्वेति पदमं हवद् मंगलम् ॥ ४ ॥”

अर्थ—पवित्र हो, अवका अपवित्र हो, सुख रूप हो वा दुःख रूप हो, जो कोई पंच नमस्कार पद को ध्याता है, वह सब पापों से छूट जाता है ।

शरीर पवित्र हो वा अपवित्र हो, लेटा हो, खड़ा हो, बैठा हो, चलता हो, खाता हो, पीता हो, अर्थात् किसी अवस्था में हो, जो कोई परमात्मा का ध्यान करता है, वह बाह्य और अभ्यन्तर सब प्रकार से पवित्र हो है ।

यह नौकार मन्त्र ऐसा मन्त्र है कि किसी मन्त्रादिक से नहीं जीता जा सकता और यह मन्त्र सब प्रकार के विघ्न का नाश करने वाला है । सर्व कार्यों में यह उत्कृष्ट मंगल रूप है ।

सं. प्र.

आगे और भी बताते हैं—जैसे—

“विष्णोषाः प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपद्मगाः ।

वियं निर्दिष्टां याति स्तुयमाने जिनेश्वरे ॥ १ ॥”

अर्थ—जि श्वर के गुणानुसार के गाने से सर्व विष्णो के समूह नाश को प्राप्त हो जाते हैं और विष बुर हो जाता है ।

इन प्रकार की गाढ़ भट्टा पहले थी । शांतिपाठ शांति के लिये किया जाता था । किसी कवि ने शांतिनाथ स्वामी की मूर्ति के रूप में उस की रचना कर दी । उसके करने में किसी प्रकार की हानि नहीं है । शांतिपाठ करना अच्छा ही है ।

प्रश्न—पूजन करने के बाद जो विसर्जन किया जाता है सो ठीक है ? या नहीं ?

उत्तर—विसर्जन करने की प्रथा पूजन समाप्ति की सूचना रूप है, यह करना ही चाहिए ।

प्रश्न—यदि तो ठीक, किन्तु जो विसर्जन पाठ में आज कल ऐसा बोला जाता है—

“आहूता ये पुरा देवा लब्धभरगाः यथाक्रमं ।

ते मयाऽभ्यर्चिताः भक्त्या सर्वे यान्तु यथास्थितिम् ॥ १ ॥”

अर्थ—दे देव ! मैंने पूजन के उपरान्त मैं आप को बुलाया अर्थात् आह्वान किया, अब मैं पूजन कर चुका, पूजन में जो आपका भाग था उस को लेकर अपने स्थान पर गधारें ।

यदि कहना एवं करना ठीक है ? या नहीं ?

उत्तर—यदि श्लोक मूल संघ आन्नायका नहीं है । यह तो भट्टारकों का है । वे लोग जब अभियेक या पूजन करते हैं, सब प्रथम ही देवा निकृपात्त आर्वा का आह्वान करते हैं, एवं उनका फिर इस श्लोक से विसर्जन करते हैं । मूल संघ में तो केवल पूजन की समाप्ति का सूचन हो 'गमर्जन' है । भट्टारक लोग अपने मन्दिरो में क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि देवताओं की स्थापना भी करते हैं । इस श्लोक को बोल कर पूजन समाप्ति करने भी ठीक नहीं है । ऐसा करने से देवाधिदेवों का मानावर समझा जाता है । क्योंकि जब अपने द्वार पर कोई पूज्य पुरुष

भाये तो नर्न होता है। उससे ऐसा कोई पुरुष नहीं कहला कि अब बले जाये। ऐसा कहने से जानेवाले को दुःख होता है। ऐसी रीति मरमार में भी प्रचलित नहीं है। मोक्ष मार्ग में ऐसी रीति चलानी सिद्धान्त से विरुद्ध है। अतः इस श्लोक का विसर्जन में उपयोग करना समुचित नहीं है। ऐसा कहना तथा करना अर्थात् उल्लिखित पद्य बोल कर श्री जिनेन्द्र देव का विसर्जन करना पाप बन्ध का कारण है। अतः ऐसा कदापि नहीं करना चाहिये।

चमर—चमरीगाय के वालों का निषेध

जैन धर्मात्मान अपने जैन धर्म को अन्य धर्मों से उच्च समझता है सो उसके उच्चता कारण एक मात्र अहिंसा है। "जैन धर्म अहिंसा को मूर्ति है। जैन लोग हृदय में भी कभी हिंसा के भाव नहीं लाते और न धर्म हिंसा रूप पदार्थों का समागम ही मिलाते हैं। जेना चार्यों का आधिक के लिये पानी भी छानने का उपदेश है। सो भी दोहरे छत्रों से छानने का है। क्योंकि पानी में छोटे २ चलाते फिरते ब्रह्म कायिक जीव रहते ही हैं। उस कारण अहिंसा के पालक जैन धर्मात्मान को कार्य में छान कर ही जल काम में लेने का प्रयत्न करते हैं नर्न अग्निवायं रूप से छाना पानी ही जेना समुचित समझते हैं। जैन लोग घर में एकैन्द्रिय जीवों पर भी क्या करते हैं। प्रभाव से सावधान रह कर सदा अहिंसा पालन करने में तत्पर रहते हैं। तो फिर जैन ऐसे धार्मिक हो कर, धर्म स्थान मन्दिर आदि में किस प्रकार हिंसा करेंगे। अर्थात् कदापि नहीं करेंगे। और न हिंसोत्पादक वस्तुओं का धर्म स्थान अथवा अपने घर पर भी किस प्रकार उपयोग करेंगे ? अर्थात् कदापि नहीं कर सकते। इसलिये चमरी गाय के वालों से बने हुए चमर का उपयोग नहीं करना चाहिये। मन्दिरो में गया घर में भी इसका उपयोग इन ठीक नहीं है। कहा भी है—

“चमरिधिमसैः पारेपूरताः ये, धेनोश्चमर्याः खलुपुच्छकैशाः ।
सुधार्मिकैः ब्राह्मजनैः कदापि, ब्राह्मा न ते धर्मानिकेतनेषु ॥ १ ॥”

अर्थ—चमरी गाय के वालों का जो चमर बनाया जाता है वह धर्मस्था विद्वानों को धर्म स्थान में प्रदूषण करने योग्य नहीं है। क्योंकि उस चमर के वास्ते गाय की पूछ काटी जाती है। उस पुच्छ से उसको इतना प्रेम है कि जब पूछ कट जाती है तब वह गाय बड़ा ही खड़ा रह जाती है। पश्चात् वहाँ पर कोई हिंसक जीव आता है, तो उस गाय को मार कर खा जाता है। उस पूछ में चमड़ी, हड्डी, मांस, रुधिर, और कैसा कोई भी वस्तु स्पर्श के योग्य नहीं देखो जाती है। जब चमरी गाय के वालों के चमर को भी जिनेन्द्र देव के ऊपर ढीराभावै यह जैन धर्म को अहिंसा के विरुद्ध है। श्री जिनेन्द्र देव को जब आगत स्पर्श करता है, तो कुछ क्षेप स्नान करने के बाद करता है, तो विचारने स म.

की बात है कि ऐसे अपवित्र घृणास्पद हिंसा से उत्पन्न उस चमर को अहिंसा का पूर्ण उपासक श्रावक श्री वैवाचिदेव परमवीतराग के प्रतिविम्ब के ऊपर कैसे ढोला सकता है। अतः मूल सचान्नाय वाले श्रावक लोग चमर गाय के बालों को नहीं ढोलते। बल्कि मुट्ट गोटे का तथा चाँदी के तारों का बनवाकर ब्रिज मन्दिरों में काम में लाते हैं जिनके स्पर्श करने में मुट्टला और लौकिक उल्लवलाता और श्रावक धर्म की पूर्ण रूप से प्रशस्तता बनी रहती है। (आचार्य) चमरा गाय की पूँछ के बालों के चमर बनता है और चमरी गाय-को अपनी पूँछ से इतना प्रेम होता है कि वह उस पूँछ के प्रेम से प्राणतक देदेती है। जिस समय जंगल में घूमती रहती है उसी समय पूँछ के इच्छुक पार्श्वीय भयवा भीला आवि वृक्षों पर शरज लेकर बैठ जाते हैं। जिस वृक्ष के बाढ़ वह उनी जगह उसके प्रेम में एवं पीड़ा से खड़ा हो जाती है। वहाँ से नहीं बलती, फिर उसे पूँछ के दो विभाग हो जाते हैं पूँछ कटने के बाद वह उनी जगह उसके प्रेम में एवं पीड़ा से खड़ा हो जाती है। वहाँ से नहीं बलती, फिर उसे यातो वैही लोग मारहालाते हैं बाधवा बनेले पशु सिंह बाघि कू र जीव मार लेते हैं। जो चमर एक पचैन्त्री जीव की हिंसा के बिना उपलब्ध नहीं होता उसको अहिंसा प्रेमी जैन वंशुओंको मन्दिर में ले जाना एवं भगवान की सेवा में उपयुक्त करना सर्वथा अयोग्य है ?

प्रश्न—यदि ऐसा ही है तो कच्चे चमड़े से मढ़े हुई सारंगी तबले आदि वादिज मन्दिरजी में क्यों ले जाये जाते हैं ?

उत्तर—चमड़े से मढ़े हुए वादिज अपवित्र ही हैं। अतएव वे श्री जी से दूर रहते हैं।

प्रश्न—सुनि महााराज मयूर-पिच्छ को अपने समीप क्यों रखते हैं वह भी एक जीव के शरीर का अवयव ही है ?

उत्तर—वह मयूर के शरीर का अवयव अवश्य है, किन्तु इसकी हिंसा के द्वारा उपलब्ध नहीं होती है। मयूर स्वयं आलोक अथवा शक्ति मास में अपने पंख छोड़ देते हैं। मयूर पिच्छ अत्यन्त कोमल और प्राणियों की हिंसा के बिना ही प्राप्त होने के कारण जीव-रक्षा के किये पास में रखते हैं।

प्रश्न—चारुण्डराय कुत चारित्रसार में तो गाय के शिरोभाग से निकले हुए गोरोकन तथा दिव्य के नाभि से निकलने वाली कस्तूरी तन्त्र को भी गृहस्थों को कार्य में लाने योग्य बताया है जब कि ये दोनों चीजें भी प्राणी की हिंसा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती तो इन का विधान क्यों किया ?

उत्तर—क्या दो प्रकार की होता है—एक लौकिक और दूसरोपारलौकिक। लौकिक क्रिया मोक्ष मार्ग में बाधा डालने वाली होती है अतः वह लौकिक क्रिया का कथन है। जिनेन्द्र का मार्ग मोक्ष के अभिसुख करने वाला है अतः मोक्षप्रियावियों को यह भी अपाह्न है।

इष्टोपदेश में स्त्रीसर्वे पथ का प्रयाण इसमें साक्षी है।

सं. अ.

यज्जीवस्योपकाराय तव देहस्यापकारकं ।

यवदेहस्योपकाराय तज्जीवस्थापकारकम् ॥ १६ ॥ [शृष्टोपदेश]

अर्थ—जो चीज जीव की उपकारक है वह शरीर की उपकारक है और जो शरीर का उपकारक है वह आत्मा का अपकारक है । अनेक पदार्थ लौकिक रीति से शुद्ध मान लिये गये हैं । किन्तु वे पदार्थ सर्वथा अशुद्ध समझने चाहिये ।

इस कारण जैव संविर में बगरी गाय का चमर नहीं होना चाहिये । चांदी के तार एवं गोटे के संवर ही अच्छा है । उतम पदार्थ से उत्तम भाव रहने से पुण्याभाव भी होता है अतः संविर में उत्तम पवित्र पदार्थ ही लेजाने चाहिये ।

जिन पूजन में चढ़ाये द्रव्य का विचार

प्रथम—(जिन भगवान् के पूजन में चढ़ाये हुये निर्माल्य द्रव्य का क्या करना चाहिये ?

उत्तर—निर्माल्य द्रव्य अग्राह्य है । अष्टारक सकल कीर्ति ने लिखा है: -

देवशोऽन्नगुरूणां भो ! निर्मान्यं स्वीकरोति यः ।

वंशच्छेदं परिग्राह्य स पश्चात् दुर्गतिं यजेत् ॥ १ ॥ [एकजकीर्ति सुभाषितावली]

अर्थ—जो पुरुष वैज, शास्त्र और श्रुत के पूजन में बड़े हुए निर्माल्य द्रव्य को ग्रहण करता है वह पुरुष प्रथम तो वंशच्छेद को प्राप्त करता है अर्थात् इस भव में वह वंशहीन हो जाता है और परभव में उसको कोटी गति मिलती है ।

“ग्रमादात् देवतादत्तनैवैवग्रह्यां तथा ।

इत्येवमन्तरायस्य भवन्त्याश्रवहेतवः ॥ ५६ ॥” [अमृतचंद्रकृतं तत्त्वार्थसार]

अर्थ—ग्रमात् के वश से जो देवता को प्रदत्त की हुई वस्तु को ग्रहण कर लेता है उसको अन्तराय कर्म का बन्ध होता है अर्थात् यह अन्तराय कर्म के आश्रयका कारण है ।

स. प्र.

“जिष्णुद्वारयदिष्ठा जिष्णुपूजातिथ्यवन्दया विसेषवर्णा ।

जो शु'नई सो शु'नई निषादिष्टु' शिरयगई दुःखं ॥ ३२ ॥ [भगवत्सुन्दरकुमारयणसार]

अर्थ—जो प्राणी जीर्णोद्धार-जिनप्रतिष्ठा, जिनपूजा और तीर्थ चंदना के लिये दिये द्रव्य को खाता है उसको नरक गति के दुःख उठाने पड़ते हैं । अर्थात् जीर्णोद्धार-जिन प्रस्था जिन पूजा और तीर्थ चंदना आदिक धार्मिक कर्म के लिये संकल्पित किये द्रव्य का उपभोग करना खीर पाप है । और भी कहा है—

“अर्द्धयायाऽष्टया पूजा केनचित् धीमताकृता ।

तामादत्तेऽवयो लुब्धो महाचोरः स कथ्यते ॥ [मृताचार प्रदीप अभ्यास्य १]

अर्थ—जो पुरुष किसी बुद्धिमान पुरुष के द्वारा अष्ट द्रव्यों से की गई पूजा के द्रव्य को ग्रहण कर लेता है वह महा चोर है ।

कहा भी है—

“देवार्चकश्च निर्मल्यभोक्ता जीवविनाशकः ।

इत्यादिदुष्टसंसर्गं संत्यजेत्संस्किभोजने ॥ २५६ ॥ [त्रिवर्णाचार अ० ६]

अर्थ—जो पुरुष देव पूजा के द्वारा खट्ट पृति करता हो निर्मल्य का भोक्ता हो और जीवों का घातक हो उसको यत्कि के भोजन में शामिल न करें, और उसका संसर्ग भी न करें ।

और भी कहा है ।

“पुत्रकलत्रचविहीनो दारिद्र्यो पंगुभूकबहिरंगो ।

चायटालाह कुमादो पूजादायाईद्वन्द्वहरो ॥ ३३ ॥ [भगवत्सुन्दरकुमारयणसार]

अर्थ—जो पूजा पूर्व दानादि के द्रव्य को ले लेता है वह पुरुष पुत्र और स्त्री से रहित बरिही, पंगु, गूंगा, बहिरा, अंबा, होकर चायटालादि कुजातियों में उत्पन्न होता है ।

सं प्र.

च. कि. ३

निर्माण क्या है

जो द्रव्य मन्त्र पूर्वक भगवान को समर्पण किया जाता है वह निर्माल्य कहलाता है ।

चढ़ाया हुआ द्रव्य दूसरों को देना चाहिए या नहीं

जो शय मक्खेदि सयं तस्स वा अणणस्स जुज्जदे दाळं ।

शुत्तस्य भोजिदस्सहि खत्थि विसेसो तदो को वि । ३८० ॥ [स्वामिकातिकैयानुमेका]

अर्थ—जिस वस्तु को आप नहीं भखे तिस पदार्थ को अन्य को देना योग्यनाहीं, जाँते खाने वाला और खुवाने वाला में कुछ विशेषता नहीं है । श्रावण चढ़ाये हुए द्रव्य देने वाला मनुज्य तो—श्रावक ही बनारहे और खाने वाला व्यास हो जावे सो ऐसा प्रहोता नहीं । जो द्रव्य सकल्प पूर्वक मन्दिर स्वर्य के लिये भंडार में रखा जाता है उसे श्रावण कहते हैं । उसको भगवान के उपकरण विधेयता नहीं है । श्रावण चढ़ाये जाते हैं । परिश्रम करके यह द्रव्य जो मजदूर आदि लेते हैं उनको निर्माल्य का द्रव्य नहीं आता है जो परिश्रम बिना द्रव्य लिया जाता है, वस्त्र में द्रव्य है ।

जीर्णोद्धार आदि से व्यय किया जाता है । जो द्रव्य सकल्प पूर्वक मन्दिर स्वर्य के लिये भंडार में रखा जाता है उसे श्रावण कहते हैं । उसको भगवान के उपकरण बिना द्रव्य लिया जाता है, वस्त्र में द्रव्य है ।

निर्माल्य द्रव्य का क्या किया जाय ?

प्रश्न—जो द्रव्य भगवान के पूजन में चढ़ाया जाता है जिसको आप निर्माल्य शब्द से कह रहे हैं, उसका क्या करना चाहिये ।
उत्तर—पूजन में संश्रुद्धेय चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्माल्य कहलाता है, उसको हवन कर देना चाहिये, ऐसा जिनमेनाचार्य ने लिखा है । अतः जिन पूजा में वतना ही द्रव्य चढ़ाना चाहिये जितना सरलता पूर्वक हवन किया जा सके ।

प्रश्न—माली अथवा व्यास को पूजन का द्रव्य निर्माल्य दे देने में क्या हानि है ।

उत्तर—आज कल पूजन में इतना द्रव्य चढ़ाया जाता है कि माली उसको अपने घर में लूट खच भी कर लेवे तोभी बहुत क्या रहता है, वे लोग उसका अत्यन्त दुरुपयोग करते हैं । मांसमकी—न्तोज्ञ लोगों में चावल आदि बेबकर ऐसे उठा लेते हैं । वे लोग मांस में रंध

कर खाते हैं। अतः अभिमन्त्रित द्रव्य जब मांस के साथ स्नेहज्यों के द्वारा इस प्रकार खाया जाता तो हमसे अधिक और कृपा दुःपदयोग होगा। अतः माली आदि को न देकर स्वल्प प्रमाण में द्रव्य बढ़ावे तथा उसको हवन करें।

द्रव्य और भाव पूजा का विशेष स्वरूप

अभितिगति आचार्य ने जो नित्य लिखित पद्य के द्वारा द्रव्य पूजा और भाव पूजा का स्वरूप दिया है वह भी विचारणीय है।

“वचो विग्रहसंकोचो द्रव्यपूजा निगद्यते।

तत्र मानस-संकोचो भावपूजा पुरातनैः॥”

अर्थ—अपने मन मात्र के संकोच का नाम भाव पूजा है और वचन तथा काय के संकोच को पुरातन पुरुषों ने द्रव्य पूजा कहा है। तात्पर्य—प्राचीन पुरुषों के मत के अनुसार सांसारिक विषयों से वचन को तथा काय को हटा लेना अर्थात् किसी भी सांसारिक विषय में वचन एवं काय का प्रयोग न करना द्रव्य पूजा है अर्थात् सांसारिक प्रवृत्तियों से वचन तथा काय को हटा कर केवल भगवान की स्तुति में लगा देना मात्र ही पूजा है। इसी प्रकार मानसिक प्रवृत्ति को सब तरफ से संकुचित करके भगवान के ध्यान में लगा देने का नाम भाव पूजा है।

यह अभितिगति आचार्य का सिद्धान्त पुरातन सिद्धान्त को लेकर प्रतीत होता है। क्योंकि “पुरातनैः” ऐसा शब्द अपने पद्य में साक्षात् प्रहण किया है। किन्तु इस काल के लोगों की हस्तों भावों की वल्लुपता न होने के कारण हम आचार्य के अभिप्राय को द्रव्य पूजा में सामग्री बढ़ाने का निषेध विषयक न समझकर इतना ही समझते हैं कि वचन तथा कार्य की प्रवृत्तियों को रोक कर भगवान की पूजा में लगना मुख्य है एवं द्रव्य पूजा है तथा मन वृत्तियों को रोक कर भगवान के ध्यान में लगना भाव पूजा में मुख्य है। सामग्री बढ़ाने का निषेध नहीं प्रतीत होता किन्तु भावों की मुख्यता प्रतीत होती है। सामग्री बढ़ाना शुद्धत्व के भावों की हटाता है परम सहायक होता है, अतः सामग्री भी बढ़ाना हम अभितिगति एवं अन्य आचार्यों के मत से भी उचित समझते हैं। विशेषता भावों की तथा सामग्री के दुरुपयोग न होने की है सो हम उसका उपाय हवन करना बतला चुके हैं।

पूजा का द्रव्य निर्यान्त्र क्यों ?

प्रश्न—पूजा का द्रव्य निर्यान्त्र कैसे हो जाता है ?

सं. प्र.

उत्तर—यह पूजन का इव्य जिनेन्द्रदेव के निमित्त से बढ़ाया जा चुका है अतः निर्मलिय है। जैसे कषाय रहित आत्मा पुद्गल के योग से रूपाय सहित हो जाता है, वह ही जब कषाय रहित हो जाता है तो जन्म रोग से दूर होकर भक्त पुरुषों तक के जन्म रोग हरने में समर्थ होता है। उसी प्रकार सर्वों द्वारा कषाय रहित भगवान के लिये सम्पूर्ण किये हुए इव्य में भी पवित्रता आजाती है। उसको अन्य किसी को अपने उपयोग में लाना शस्त्र सम्मत पूर्व युक्ति युक्त नहीं है।

प्रतिमाजी का स्थानांतर

प्रश्न—युग्म सुदृढ देवदार भगवान की प्रतिमाजी चेदी छ विराजमान की जाती है। उस प्रतिमा को इस दूसरे स्थान पर ले जाकर पूर्व यहां विराजमान करके पूजा कर सकते हैं या नहीं ?

उत्तर—इम कालकाल में जिन धर्मी राजा लोग नहीं रहे। अतः लोगों के व्यवहार में उच्छुंखलता की प्रवृत्ति हो गई। जब गृहस्थ लोग मन्दिर बनवाते हैं तथा श्री जी को वेदिका में विराजमान करते हैं तब ठीक २ तन मधने से अनेक अतिशय एवं चमत्कार तथा ह्यन्तर्दों द्वारा महत्व प्रदर्शित होते रहते हैं। और जहां पर जन्म विगड़ जाता है वहां पर अनेक उपद्रव होने लगते हैं। प्रतिमाजी को छोटे वशों का खेल समझ कर इधर उधर लेजाना ठीक नहीं है। इस प्रकार करने से अविनय होता है। लोग कषाय के बशीभूत होकर अपने को भक्ति वद्वेषोपण करने के लिये प्रतिमा को जो वेदिका से ले जाकर इधर उधर विराजमान कर अविनय करते हैं यह ठीक नहीं है। इससे प्रतिमा का अतिशय बिच्छुन नष्ट हो जाता है और पुण्य बन्ध के स्थान पर उल्टा पापाश्रय होता है। अतः ऐसा करना योग्य नहीं है।

प्रश्न—भगवान की प्रतिमा को पेटी या सन्दूक में रखकर यदि दूसरे स्थान पर ले जावें तो क्या हानि है ?

उत्तर—जुमने श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का महत्व ही नहीं समझा। देखो अजना सुन्दरी ने पूर्व भव में अपनी सौत के छेव से श्री जी की प्रतिमा को विनय सहित स्थान से स्थानान्तर कर दिया था सोभी केवल २२ बही के लिये। उसके कारण अजना के भव में पापका वदय आया था। चाईस वर्ष तक पति का बिछोह रहा। यह कथा पद्मपुराण तथा हनुमान पुराण में आई है। उसने भगवान से कोई छेव नहीं किया था और विनय सहित स्थानान्तर में विराजमान की थी; फिर भी ऐसा कर्मबन्ध हुआ जो अत्यन्त दुःख भोगने पड़े। आजकल की जनता ईम २ कर कर्म-वधन कांक्षती है। जब रसका उदय आता है तथा दाक्ष्य फल भोगना पड़ता है तब मालूम होता है। क्योंकि यह आत्मा तो द्रव्य दृष्टि से परमात्मा के समान एवं परमात्मा रूप ही है। ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिये जिससे धर्म के बदले उल्टा अधर्म एवं पाप का बन्ध हो और यह आत्मा कर्म के जालों में फँसकर संसार में जन्म मरण करता फिरे। ऐसा भी सत्युक्तों का उपदेश है।

उ. कि. ३

सं. प्र.

अभिवेक कथन

प्रश्न—अभिवेक पूजन के प्रथम होना चाहिये अथवा पूजन के बाद ?

उत्तर—अभिवेक पूजन से प्रथम ही करना चाहिये अथवा पीछे भी किया जा सकता है । अभिवेक के विषय में कहा है—

“स्नपनाचस्तुतिजपन्साम्यार्थं प्रतिभार्षिते ।

युज्योद्यथाऽऽन्नायमाद्यादौ संकल्पितेऽर्हति ॥ १ ॥ [श्रद्धासाधिका पाठ]

अर्थ—साम्य आर्षों की प्रार्थि के लिये आन्नाय के अनुसार स्नपन, अर्चन, स्तवन और जपन आदि अर्हन्त प्रतिभा में करना चाहिये । और संकल्पित अर्हत् प्रतिविम्य में स्नपन को छोड़ कर अर्चन-स्तवन और जपन तीनों ही कार्य करने चाहिये ।

सात्यर्थ—साकार, प्रतिभारूप स्थापना में अभिवेक, पूजन, स्तवन और जपन चारों कार्य करने चाहिये और पुण्य बहुत आदि जो निराकार स्थापना की जाती है उसमें अभिवेक नहीं करना चाहिये । यों पूजन, स्तवन, जपन तीनों ही करना चाहिये ।

अभिवेक किया पुण्य-गन्ध का कारण है और पुण्य-गन्ध गृहस्थियों को उपायेय है । यह कबल यदास्तितक में किया गया है ।

“श्रीकैतनं वाग्वनितानिवासं,

पुण्यार्जनचेत्रमुपासकानाम् ।

स्वर्गापवर्गे गमनैकहेतुम्,

जिनाभियेकाभयमाभयामि ॥ १ ॥ [सोमवेव सुकृतयदास्तितक ७. ८ पं. ३८२]

अर्थ—सत्त्व की प्राप्ति के कारण, सरस्वती रूपी वनिता की निवास भूमि, उपासना करने वालों के लिये पुण्य रूपी धान्य की उत्पत्ति के क्षेत्र और स्वर्ग तथा मोक्ष के गमन में कारण भूत भगवान के अभिवेक का आश्रय होता है ।

सात्यर्थ—सत्त्व की प्राप्ति-विद्या-प्राप्ति और स्वर्गादिक एवं परमरा से सुक्तिभ-प्राप्ति का कारण भी पुण्य ही है और पुण्य का आसन जिनेन्द्र के अभिवेक द्वारा होता है । अतः भगवान का अभिवेक पुण्यापार्जन का विशेष स्थान है ।

स. प्र.

च. कि. ३

इसी भाव को पुष्करती हुई एक योगीन्द्र देव की भी गाथा मिलती है ।

“आरंभे जियाएहा विषय सावज्जं भवति दंसयोंतैय ।

जिमइ मलियो इच्छुण कांइ ओ भंति ॥ [योगोन्न देव]

इस का तात्पर्य ऊपर के तुल्य ही है ।

“पूज्यं जिनं स्वार्चयतो जनस्य सावधलोशो बहुपुण्यराशौ ।

दोषाय नालं कलिका विषस्य न दृषिकाशीतशिवाम्बुराशौ ॥ ५८ ॥

[समस्तभद्रकृत स्वयंभूस्तोत्र, शत्रुपूज्य स्तुति]

अर्चो—हे भगवन् ! आपको पूजते हुए पूजाकृत आरंभ में जो पाप का लेरा होता है वह बहुत बड़ा होता है, और पुण्य की राशि बहुत विपुल प्राप्त होती है । जिस प्रकार शीतल जलसे भरे हुए समुद्र में एक बिपकी बिन्दु का कुछ असर नहीं होता उसी प्रकार आप के पूजन द्वारा प्राप्त किये हुए पुण्य समुद्र में पूजन कृत आरंभ जनित पाप का कुछ असर नहीं होता है अर्थात् असुरत समुद्र में जिस प्रकार बिब की बूँद कोई असर नहीं करती वैसे ही पूजा के विषय में किया गया पाप का लेरा भी । यहाँ यह ध्यान देना चाहिये कि पूजा में कससे कम आरंभ हो ।

प्रश्न—भगवान की मूर्तियाँ जो वेदी में विराजमान हैं वे नान अवस्था शुनि मुद्रा को किये हुए हैं और विगम्बर सम्प्रदाय में मुनियों के लिये स्नान का सर्वथा निषेध किया गया है । एक जल के बिन्दु में बसंख्य जीव माने हैं तो जिन प्रतिमा को जल से अभिषेक क्यो किया जाता है ? इस कारण अभिषेक नहीं करना चाहिये ?

उत्तर—भगवान की प्रतिमा होती है त्रयोदश गुणस्थान वर्ती अरहन्त की, न कि छोटे गुणस्थान वर्ती शुनि की । उनके मूल गुणों में एक ऐसा मूल गुण है जो यावज्जीव स्नान त्याग रूप है ।

प्रश्न—तो जब छोटे गुणस्थानवर्ती शुनि ही स्नान नहीं कर सकते तो केवलज्ञानराशी की आदर्श रूप प्रतिमा का स्नान किस प्रकार संभव हो सकता है ? वे तो सम्भवसरण में अन्तरीक्ष रहते हैं ।

उत्तर “सबुद्धयः प्रकुर्वन्ति चाभिषेकं विनश्य ये ।

इन्द्र देवों सहित वल्लिखित प्रकार से भगवान् का अभियेक करता है । तबनुसार भठ्य प्राणी भी भगवान् का अभियेक करते हैं यह वल्लिखित पद्य भी सफल कीर्तिकृत विद्वान्त सार के दिये गये हैं ।

अतः जलका अभियेक चरैरघातु कूल होने से निहित है एवं किया जाता है तथा करना भाङ्गिये । और पंचाटुलाभियेक चरैरघातु होने के कारण त्याज्य है ।

और भी कहा है—

“अन्यस्थाने कृतं पापं धर्मस्थाने विमुञ्चति ।

धर्मस्थाने कृतं पापं वज्रलोपो भविष्यति ॥ १ ॥

तात्पर्य—अन्य स्थान में किये गये पाप से वो धर्म स्थान में छुटकारा हो जाता है, किन्तु धर्म स्थान में किया हुआ पाप वज्रलोप हो जाता है ।

जलाभियेक ही योग्य है

आविपुराण के प्रमाणों द्वारा जलाभियेक ही सिद्ध होता है इस को प्रमाण सहित लिखते हैं ।

“शातकुंभमयैः कुंभैरंभः क्षीरायुधैः शुचिः ।

सुराः श्रेणीकृतास्तेषां वाने तुं प्रयुजास्ततः ॥ १३ ॥ ११०

पूतं स्वायं शुवं गात्रं स्पृष्टुं क्षीराच्छयोयितं ।

नान्यदस्ति जलं योग्यं क्षीरान्विषसलिलाद्यते ॥ १३ ॥ १११

मत्सेति नाकिभिः नूनमनूग्रमदोदयैः ।

पंचमस्याणीवस्यांभः स्नानीयद्युपकल्पितं ॥ १३ ॥ ११२

सैवाधारा जिनस्याविमृद् पतन्त्यर्पा ।

हेमाद्रैः शिरसीवोच्चैरच्छिन्नांबुधुं निम्नगाः ॥

कलशैरम्बुसंयुते । १२१ । विरजुरणक्योदरं ॥ १२३ ॥
 स्तनोभः शीकोत्करः । १२५ । जलधरसः स्फुरन्तिस्म ॥ १२६ ॥
 वीराः क्षीरार्थैर्वाभसां । १२७ । जलानिहस्यूर्नम् ॥ १२८ ॥
 तैर्नाभसा सुरेन्द्राणां पृतनाः प्लालिताः चर्या ॥ १३० ॥

तदंशः समायतत् । १३२ । स्वच्छशोभमभाज्जलं ॥ १३४ ॥
 सतोऽभिषेचनं सतुः कटुभारेभिरे सुराः ।

शातकुंभ विनिर्माणैः कुम्भैस्तीर्यां बुसंसृते । १६ । २०८ ॥
 गंगासिन्धोर्बोधानघोरप्राप्य वरणीतले ।

प्रपातेहिमवत्कृदाघदंभुसमुपाहृतं । १६ । २०९ ॥

यत्तच्च मार्गं पथः स्वच्छं गंगाकुण्डात् सद्युपाहृतं ।

सिन्धुकुण्डात्समानीतं सिंघोर्यत्कम्पंककम् ॥ २१० ॥

शेषव्योमपगानां च सखिलं यदनाविलं ।

तत्तत्कुण्डतदापात समासादितजन्मकम् ॥ २११ ॥

इत्याम्नातैर्जलैरेभिरभिसिक्तो जगद्गुरुः ।

स्वयं पृततमैरंगैरपुनातानिकेवलं ॥ २१६ ॥

अर्थ—श्रेणी बद्ध देव सुवर्णमयी कलशों द्वारा कीर सशुद्धका जल लेने को संतोष पूर्वक निकले । ११० ।

देवों ने विचार कि भगवान् स्वयंभू अत्यन्त पवित्र हैं और उनकी कविर भी दुग्ध के समान शुभ्र एवं श्रेत है अतः उनके शरीर से स्पर्श करने योग्य कीर सागर के जल से अतिरिक्त अन्य जल नहीं हो सकता ॥ १११ ॥

सं. प्र.

ब. कि. ३

इस प्रकार विचार कर देवों ने हव्य के साथ पाँचवें क्षीर सागर से जल लाने का निश्चय किया और देव गण कलशों में जल भर कर ले आया एवं भगवान का अभियेक करना प्रारंभ कर दिया ॥ ११२ ॥

भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई वह जल की चारा ऐसी सुशोभित होती थी मानों हिमवान पर्वत के मस्तक पर बड़े बड़े लंबे से बरसत जल से पड़ती हुई आकाश गंगा ही है ।

इसके भतिरिक्त और भी इसी तेरहवें आष्याय में अभियेक सम्बन्धी इनेक पद्य पाये जाते हैं, जिनके द्वारा जल की प्रशंसीय बात गया गया है । विस्तार के मयसे केवल छ मनी संख्या मात्र यहाँ की जाती है जैसे न० १२१, १२३, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३४, ।

तदनंतर देवों ने तीर्थ के जल से सुवर्ण कलशों द्वारा भगवान् ऋषभ देव का अभियेक करना प्रारंभ कर दिया । २०८

राज्याभियेक के लिये गंगा और सिन्धु नदियों का ऐसा स्वच्छ जल लाया गया था जो हिमवान पर्वत की शिखर से चारा रूप में नीचे पड़ रहा था तथा पृथ्वीतल को जिसने छुआ तक नहीं था । २१०

इसी प्रकार लाये गये जल से जगद्गुरु भगवान् ऋषभ देव का अभियेक किया गया था । भगवान् का शरीर तो स्वयं पवित्र था अतः वह जल ही भगवान् के शरीर से स्वयं पवित्र कर दिया गया था ।

आगे मानसर्तम ने स्थित जिन प्रतिमाओं का अभियेक भी जल से ही होता है यह बतलाते हैं ।

“दिकूचतुष्टयमाश्रित्यरेजेस्तंमचतुष्टयं ।

तच्चद्राज्जादिवोद्भूतं जिनानन्तचतुष्टयम् ॥ ६७ ॥

हिरण्यमी जिनेन्द्रार्चा तेषां बुध्नतिष्ठता ।

देवेन्द्राः पूजयन्तिस्म्य चीरोदाम्योनिषेचनैः ॥ ६८ ॥ [आदि पुराण पर्व २२]

अर्थ-- ये मानसर्तम चारों दिशाओं में चार थे और ऐसे ज्ञान पड़ते थे जिनो उन मास्तंमों के बहाने से भगवान के अनन्त चतुष्टय ही प्रगट हुये हैं । ६७ ।

धै, न०

उन मानसतर्कों के मूल भाग में सुवर्णमय भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, जिनकी इन्द्र लोग क्षीर सागर के जल से अभिवेक कर पूजा करते थे । ६८ ।

क्षीर भी कहा है—

“दुग्धपयोनिधेः शुभ्रसुस्नेहेन सुवारिणा ।

स्वभावापदभाषणं सिद्धं संस्थापये जिनम् ॥ २५६ ॥ [वज्रवन्त भरिञ्च]

अर्थ—श्री जिनोन्मद् भगवान् के प्रतिबिम्ब का अभिवेक देवेन्द्रों ने पांचवें क्षीर सागर के शुद्ध सफेद जल से ऐसा सहित किया ।
भागो क्षीर भी कहते हैं—

“क्षीमाञ्जिः सुरसैः निसर्गविमलैः पुष्पाशयाभ्याहृतैः ।

शीतैश्चारुवटाश्रितैरवितथैः सन्तापविच्छेदकैः ॥

तृष्योद्रेकहरैरजः प्रशमकैः प्रायोपसैः प्राणिनां ।

तोयैर्जैनैश्च वोमुताविशयिभिः संस्नापणामो जिनम् ॥

भावार्थ—यहां पर भी जिन भगवान् का अभिवेक शुद्ध जल से करना लिखा है ।

“दूरावनअसुरनाथ किरोट कोटि—

संलग्नरत्नकिरणाच्छविपुसरंघ्रिम् ।

अस्वेदतापमलमृकमपिकुट्टे—

मंभत्पाचलौलिनपति बहुधाऽभिषिञ्च्ये ॥”

भावार्थ—इसमें भी शुद्ध जल से ही अभिवेक कहा है ।
सं. प्र.

और भी कहा है—

“अभियेकजिनेन्द्रविम्बानां सलिलधारया ।

यः करोति सुरत्वं स लगतेहि सुरालये ॥ १ ॥ [महोदर मुनिकृत पुण्यदन्त चरित्र]

तात्पर्य—यहाँ पर भी शुद्धजल से ही अभियेक करने का विधान है । आगे और भी प्रमाण देते हैं—

“श्री केतनं वाग्धनितानिवासं, पुण्यार्चनचैत्रसुपासकानां ।

स्वर्गापवर्गे समनैकहेतु जिनाभियेकाश्रयमाश्रयामि ॥ १ ॥”

अर्थ—शुद्ध जलसे अभियेक करने से उपासक वर्ग को स्वर्ग पर्योय की प्राप्ति होती है, देवगणलये मिलती है । ज्ञाया क्या कहाजावे जहाँ तहाँ मूल संघ आत्माय में शुद्ध जल से ही अभियेक माना है । परन्तु जैनाभास काष्टा संघियों के पंचासुताभियेक कहाँ है ।

और भी प्रमाण देते हैं—

“लगच्छेद्यो जगन्मोहो जगच्छेद्यैः प्रपूजितः ।

बृहन्नामा जितानंगश्रयेतं सलिलादिकैः ॥ १ ॥ [जितसेन कृत सहजनाम]

तात्पर्य—जहाँ भी शुद्ध जल से ही जिन जित्वा का अभियेक कहा गया है । यह सब संस्कृत ग्रंथों के प्रमाण हैं । भाषा प्रयोगों में भी अनेक जगह जल से ही भगवान का अभियेक करने की बात कही है । उनमें से एक उदाहरण देखिए ।

“जिनवरनिम्बभक्ति फलोपेक्ष, हरेजनमका दुःख कलेश ।

समोसरण इन्द्रादिक आय मोनस्तंभ देख हरपाय ॥ १ ॥

हिरण्यमयी जिन प्रतिमा तहाँ देव करत हैं नहून छु जहाँ ।

शुद्धखीर शीघर जलन्याय तिससे महा अभियेक रचाय ॥ २ ॥

अष्ट द्रव्य से पूजन करे, ताँतो सकल पाप पर हरे । [नैनसुखदास कृत अभियेक पाठ]

यहाँ पर भी कुछ जल से ही अभिवेक का कथन है। शुद्धान्ताय के ग्रन्थों में जहाँ देवों वहाँ जल का ही अभिवेक मिलेगा। अन्यथा लेख नहीं मिलेगा।

अभिवेक पूजन से पूर्व होना चाहिये या पीछे ?

प्रश्न—यद्यतो समग्र गये कि अभिवेक जल से ही होता है किन्तु अब यह बतलाइये कि अभिवेक पूजन से पहले होना चाहिये या पीछे ? आगमालुखार क्या है ?

उत्तर—अभिवेक का विधान शास्त्रों में पूजन से प्रथम तथा यवान् भी मिलता है अतः पहले पीछे चाहे जब पूजा कर सकते हैं।

“विधाय विधिवद् भक्त्या शान्तिपूजापुरसरम्।

महाभिवेकं लोकेऽगमार्हतां सचिवोत्तमाः ॥ १ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्थात्—श्रेष्ठ मन्त्रियों ने भगवान् अरहन्त का शान्ति पूजन पूर्वक विधि के अनुसार भक्ति सहित अभिवेक कर राजा को सिंहासन पर बैठाया।

यहाँ यह शान्ति के निमित्त पूजन करने के बाद अभिवेक का विधान पाया जाता है और अभिवेक अर्थात् चार अक्षर प्रथम दिखाये जा चुके हैं, वहाँ पूजन से प्रथम अभिवेक का विधान आया है। अतः अभिवेक का करना उभयथा पहले या पीछे दोनों प्रकार सिद्ध है।

“मूलसंघ में ऋषिकृतग्रन्थ, कहत नित्य अभिवेक सुपंथ।

यजन आदि कुनि अन्तमभार, केवल नीरथकी निरधार ॥”

अर्थात्—मूल संघ के ऋषि प्रणीत ग्रन्थों में अभिवेक पूजन के आदि और अन्त में केवल जल से करना निश्चय किया है।

स्त्री व शूद्रों के लिय पूजा-अभिवेक संबन्धी विधान

प्रश्न—अभिवेक सहित पूजन के छह अक्षर (अभिवेक-आधान-स्थापन-सन्निधिकरण-पूजन और विसर्जन) में से स्त्रियों के सं. प्र. ३

रजस्वला होन पर भी पूजन छोड़कर स्नान बली जा सकती है ।

मैंने किसी आर्ष प्रणीत ग्रन्थ में शिवियों के लिये प्रक्षाल का विधान नहीं देखा है । यदि कोई विशेषज्ञ आगमवेत्ता आगम प्रमाण द्वारा इसका विधान सिद्धकर देवों तो इस को सम्मत होगा । इस आगम प्रमाण को हरेक स्थान में हरेक विषय के लिये मानने के लिये तैय्यार है । इस आगम के बिरोधी नहीं हैं । अतः विशेषज्ञ यज्ञ तत्र आगम प्रमाणों से प्ररूपित विषयों पर प्रकारा डाल सकते हैं ।

परन्तु—शूद्रों को पूजन का अधिकार है या नहीं ?

उत्तर—शूद्रों के अनेक प्रकार हैं । योग्यतानुसार उनको पूजन एवं दर्शन का अधिकार है । आर्ग शूद्रों की योग्यता तथा प्रकार पर तदनुसार पूजन का अधिकार है । अतः शूद्रों को समवसरण में जाने का अधिकार शास्त्र सम्मत है तो सर्वथा पूजन का अधिकार उसको न मिले यह कैसे हो सकता है ; केवल अन्तर योग्यता के अनुसार है । सिद्धान्तानुसार में कहा है कि—

“मिथ्याहृष्टिरभ्योऽसौ जीवोऽत्र विद्यते नैव ।

यश्चानध्यवसायो यः संविद्यो विपर्यस्तः ॥ ५८ ॥

तत्र न मृत्युर्जन्यं च विद्वान् न च मन्मथोन्मादः ।

रामान्तकमुशुनाः गीता च न विद्यते क्वापि ॥ ५९ ॥

[सिद्धान्तसार]

अर्थ—मिथ्याहृष्टि, अभ्यस, असौनी, अर्न्तमन्माद आदि संविद्यमानों और विपरीत मिथ्याहृष्टि जीव भगवान के समवसरण में नहीं जाते हैं । क्योंकि उनकी आत्मा में वहाँ जाने की भावना उत्पन्न नहीं होती है, अन्यथा वहाँ गए किसी भी जीव को जाने के लिये निषेध नहीं है । उस समवसरण के स्थान पर मृत्यु, जन्य, विद्वान्, कर्मोन्माद, राग, दुःख, और गीता सब दूर हो जाती है । वहाँ पर पशुतक भी जाते और स्वाभाविक चैर को छोड़कर परस्पर प्रेम करने लग जाते हैं ।

आगे शूद्रों के लक्षण भेद एवं प्रसेव कृतलाते हैं ।

पशुपान्यास्तु ये शिन्पाद्वर्तन्ते तेषु केचन ।

शुश्रूयन्ते त्रिवर्णं ये माण्डशुषाम्बरादिभिः ॥ २३२ ॥

ते सञ्छुद्रा असञ्छुद्रा द्विधा शूद्राः प्रकीर्तिता
 येषां सकृद्विवाहोऽस्ति ते चाद्या परथा परे ॥ २३३ ॥
 सञ्छुद्रा अपिग्राहीनाः पराधीना अपिद्विधा ।
 दांतीदासाः पराधीनाः स्वाधीनाः स्वेपजीविनः ॥ २३४ ॥
 असञ्छुद्रास्तथाद्घातकारवाः कारवाः स्मृताः ।
 असुरयाः कारवान्त्याजादयोऽकारवोऽन्यथा ॥ २३५ ॥
 असुरयजनसंस्थान्मृद्भ्रातृणं धर्मेयेत्सदा ।

लोहभाण्डं भवेच्छुद्धं भस्मनः परिमार्जनात् ॥ २३६ ॥ [धर्मसंग्रह भावकाचार अ. ६]

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्गों में कितने ही तो पशुपानन से, कितने ही खेती से और कुछ लोग शिल्प विद्यासे अपना निर्वाह संपादन करते हैं और जो चलिखिल तीनों वर्गों की वर्तन आदि गाँवकर सेवा करते हैं वे गृह कहलाते हैं । २३३ ।

उन शूद्रों के सत् शूद्र और असत् शूद्र भेद से दो प्रकार हैं । जिन शूद्रों में स्त्रियों का (कन्याओं का, एक बार ही विवाह होता है अथवा पुनर्विवाह नहीं होता है वे सत् शूद्र हैं और जिन के यहाँ स्त्रियों का पुनर्विवाह होता है वे असत् शूद्र हैं । २३४ ।

सत् शूद्रों के भी स्वाधीन और पराधीन विवरण से दो प्रकार हैं । जो दासी एवं दास न रखकर स्वाधीन आजीविका करते हैं वे स्वाधीन हैं । और दासी और दास का काम करके अपना निर्वाह करते हैं वे पराधीन सत् शूद्र हैं । २३५ ।

असत् शूद्रों में भी काक और अकाक नाम से दो प्रकार हैं । उनमें जो स्पर्श करने योग्य नहीं होते हैं उन्हें काक असत् शूद्र कहते हैं और जो स्पर्श योग्य हैं उन्हें अकाक असत् शूद्र कहते हैं । २३६ ।

असुरय शूद्रों के स्पर्श हो जाने पर मिट्टी आदि के वर्तन काम में नहीं लाये जाते हैं अर्थात् कैलविये जाते हैं और लोहे के वर्तनों का स्पर्श हो जाने से शस्त्र से मालकर शुद्ध कर लिये जाते हैं । २३६ ।

इसका विशेष कवन आदि पुराण में आया है सो विस्तार से जलना दोस्तो बहानों से जलना चाहिये । ये वर्गों के प्रकार एवं व्यवस्था

आदीश्वर भगवान् के समय से ही कर्मयुग्मि की आदि में विवेक चेत के अनुसार स्वयं कृपण देव द्वारा की गई है ।

तत्तत्कर्मानुसारेण ताता वशास्त्रियस्तदा

चत्रियाः वखिलः शूद्राः कृतास्तेऽनादि वेधसा ॥ २५० ॥ [भावि पुराण]

भाव—इस दृष्टावसरिणी काल में भोगयुग्मि के सर्वथा विनाश हो जाने पर प्रजा की प्रायना करने पर भगवान् आदीश्वर ने जिस का जैसा कर्म था उस २ कर्म के अनुसार चत्रिय वखिल और शूद्र तीन वर्गों की स्थापना की ।

सागारधर्मावृत्त में भी पं० आशाधरजी ने लिखा है कि—

शूद्रोऽप्युपस्कराचारवपुः शुद्धयास्त तादृशः ।

जात्याहीनोऽपि कालादिलब्धौ क्षात्मास्ति धर्मभाक् ॥ २२ ॥

अर्थ—आचार्य—आसन—उप करण एवं शयन तथा बैठने का स्थान जिसका शुद्ध हो तथा शरीर भी शुद्ध हो, जिसने मद्य मांस का त्याग कर दिया हो ऐसा शूद्र भी जैन धर्म की आराधना करने योग्य है । जो जाति से हीन कबचा छोटी जाति वाले हैं और अपि शब्द से जा उतम तथा मध्यम जाति के प्राण्य जाति के प्राण्य जाति के भी काल लब्ध आदि धर्मावरण योग्य सामग्री मिलने पर ही धर्म धारण कर सकते हैं ।

नीति वाक्यावृत्त में सोमदेव सूत्रि ने भी लिखा है—

“सकृत्परिणयनव्यवहाराः सञ्चूद्राः ॥ ११ ॥”

टीका—ये सञ्चूद्रा शोभनशूद्रा भवन्ति ते सकृत्परिणायना एकवारं कृत विवाहाः द्वितीयं न कुर्वन्तीत्यर्थ । अत्र शूद्रोऽपिदेव विवादीनां शुश्रूषाया योग्यो यथाभवन्ति तथाह—

आचारानवद्यत्वं शुचिरुपस्करः शारीरी च विशुद्धिः

करोति शूद्रमपि देव दिव्यतपस्त्रियपरिकर्मसुयोग्यं ॥ १२ ॥

कुल और जाति से शुद्ध हो, मित्र एवं वधुजनो से परिव्रज्य हो, शूद्र से विद्ये हृष्ट मंत्र से युक्त और प्राणि हिंसासे दूर हो । वाद्ये क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कोई भी हो वह ब्राह्मण भेद रूप नित्य पूजित करने योग्य है । यहाँ पर आर्यशब्द से प्रथम पूजन नित्य पूजन ही होने से वह ही लिखा गया है ।

ब्राह्मण कथाकोष करकुण्ड राजा की कथा में कहा है—

तदा गोपालकः सोऽपि स्थित्वा श्रीमिच्छिजनाग्रतः ।

“मो सर्वोत्कृष्ट ? मे पणं ग्राहाणेदमिति ह्युत्तमम् ॥ १५ ॥

उभत्वा विनेन्द्रपादाब्जौ परिचिदत्वा शुषक्कवम् ।

ग्रतोऽशुषुज्जलुजोऽन्य भवत्सत्कर्म शुभ्रदम् ॥ १६ ॥

अर्थ—जब ग्वाले को सुगन्धि युनि के द्वारा यह माल्य दोगया कि सर्वोत्कृष्ट भी विनेन्द्र देव ही हैं तब उस ग्वाले ने श्री विनेन्द्र के सत्सुख होने के कारण “मो सर्वोत्कृष्ट देव ? अशुषुज्जलुज से मेरे कर्मों को स्वीकार कर लो” कहकर अशुषुज्जलुज के मुख से शूद्र का पात्र चढ़ाकर मंदिर से चला गया ।

शूद्र कुल्लक दीक्षा का पात्र

कारिणो द्विविधा सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदतः ।

भोज्येष्वेव गन्दातर्क्य सर्वदा कुल्लकव्रतम् ॥ १५४ ॥ [भाष्यवित्त चूलिका]

अर्थ—शूद्र के भोज्य और अभोज्य नामक दो भेद हैं । भिनके गद्दा का आधार एवं जल ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का पा सकते हैं वे भोज्य शूद्र कहलाते हैं । और भोज्य काष्ठ (शूद्र) ही कुल्लक की दीक्षा का पात्र हो सकता है । उससे विपरीत जिनके ब्राह्मण उच्चवर्ग्यो भोजन जल पान नहीं कर सकते वे अभोज्य शूद्र हैं उनकी कुल्लक पद ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । अतः भोज्य शूद्र के लिये उत्तम भावक व्रत लेने का अधिकार प्रमाण से सिद्ध हो जाता है ।

तात्पर्य है सत् शूद्र तो कुल्लक होकर भावक के व्रत तक एवं तदन्तर्गत पूजन तथा मंदिर में जाकर दशन आदि कर सकता है और असत् शूद्र मानसम के अन्तर्गत प्रतिष्ठा के दर्शन मात्र का अधिकारी है । वह मंदिर में जाकर पूजन और दशन आदि नहीं कर सकता

उनका मन्दिर में प्रवेश आगस से विकट है ।

इस कारण अपनी २ योग्यतायुक्त सत्यार्थ तथा असत्य शून्य चार्मिक रूप करके अपनी आत्म कल्याण कर ।

स्थापना

प्रत्यक्ष—आजकल जो आँखों के पुण्यों सेर आपना की जाती है उसको नाम स्थापना कहते हैं । यह तदाकार स्थापना न होने से निराकार है जब बहुनन्दि आकाशकार में निराकार स्थापना के लिये निम्नगाथा द्वारा निवेद्य पाया जाता है तो फिर निराकार स्थापना क्यों की जाती है ?

हुं वाक्सांपथीय विद्याठव्या या होय कायकवा ।

लोप कुलिग मय मोहियं जदा होद संवेदो ॥ ३८४ ॥ [वसुतन्त्री]

अर्थ—इस हुं वाक्सांपथीय काल में लोक में कुलिगों के आधिक्य होने से संवेद तथा मोह हो सकता है अतः निराकार स्थापना नहीं करना चाहिये ।

उत्तर—क्यों कि निराकार स्थापना समुल्ल प्रतिमा के होते हुए की जाती है अतः कुलिगों का भय नहीं रहता । केवल प्रविमाको समुल्ल न रखकर यदि अक्षतों में निराकार स्थापन की जाती तो संवेद मोह की आशंका हो सकती थी । इस कारण यह निवेद्य इस आशय को प्रकट करता है कि केवल अक्षतों में स्थापना नहीं होनी चाहिये, प्रतिमा का संमुल्ल होना आवश्यक है जिससे कुलिगमय इस जगत में संवेद और मोह के उत्पन्न होने को अवकाश न मिल सके ।

युनि बीरनविकृत आचार सार में भी दोनों प्रकार की स्थापना का विम्वरोन कराया है एवं अम्यम भी निवेद्य अतदाकार के लिये नहीं देखा गया है ।

सस्यस्यात्स्थापना सत्यं प्रतिविम्बावतादिषु ।

अन्वमयजिनेन्द्रोऽयमित्यादि वचनं पृथा ॥ २८ ॥ [आचारकार]

अर्थ—तदाकार और अतदाकार नामक स्थापना के दो भेद हैं। तदाकार—जैसे भगवान् जिनेन्द्र की पुरुषाकार जिन-विम्ब स्थापना और अतदाकार—जैसे रंगे चावलों में चन्द्रप्रभ समरङ्गना 'अर्थात् वैसा आकार प्रकाश बना कर नाम रखना तदाकार है और आकार प्रकार न बना कर किसी वस्तु में स्थापना करना अतदाकार स्थापना है। इस प्रकार सिद्धान्तों में दोनों ही स्थापना का विधान मिलता है।

५० सदासुखदासजी ने रत्नकरण्ड भावकाचार की टीका में लिखा है कि यह स्थापना सं० १८७० से बाण्डुर्द्ध है।

इसारे विचार में जो भगवान् का आह्वान स्थापना आदि क्रिया की जाती है वह सत्कार प्रदर्शक है। क्योंकि सिद्ध और अरहन्त भगवान् का आगमन तो होता ही नहीं है। यह केवल आबना और भावों की कल्पितता एवं आवर सत्कार मात्र है।

पूजा करते समय खुला शरीर नहीं होना चाहिये। एक घोंती दुपट्टा होना आत्यावश्यक है और पूजन के कपड़े अव्यन्त शुद्ध ऐसे होने चाहिये जो धर पर काम में न आये हों।

निर्दोष सप्तमी

प्रश्न—निर्दोष सप्तमी के दिन प्रोषवोपवास करना और भगवान् को एक दुग्ध से भरे हुए कुण्ड में रख देना और फिर रात्रिभर उसमें ही रखने से महाप्रपुण्य का आलव होता है ऐसा मानना, कदां तक ठीक है ? एवं इसका उल्लेख किसी जैन सिद्धान्त में है या नहीं ?

उत्तर—आपने जो यह प्रश्न किया है सोठीक है। आजकल अनेक दिगम्बर मुनिराज भी ऐसा करने लगे हैं। किन्तु यह प्रथा जैन सिद्धान्त से प्रतिष्ठित है। जैन ग्रन्थों में इस का उल्लेख नहीं है। यह प्रथा वैष्णव सम्प्रदाय की है। उनके वेद व्यास प्रणीत भागवत में ऐसा लेख मिलता है कि जब सत्कार का प्रसंग होगया था तब भगवान् क्षीर सागर (क्षीर कुण्ड) में शेषनाग की शय्या पर जाकर पौढ़ गये और वहाँ ही उन्होंने लोक को रचना की।

प्रश्न—यदि यह कथन वैष्णव सम्प्रदाय का है तो जैनाचार्यों ने क्या लाभ समझ कर इसे अपनाया है ?

उत्तर—जैनाचार्यों को इस का प्रकार के कथन से किसी प्रकार का भी लाभ नहीं है। इसका कारण यह है कि नाचार्यों में बोद्धे दिन से एक भट्टारक आर्ग निकला, और उन भट्टारकों में ज्ञानप्र जाति के भट्टारक हुए। उन्होंने विद्याध्ययन कर एवं विद्वान् बनकर ब्राह्मण सम्प्रदाय की बातें ब्राह्मण जाति के संस्कार के कारण जैन वर्ग में डाल दी हैं।

प्रश्न—जैनमत में भी तो एक कथा मिलती है कि सेठानोजी ने ज्ञत किया और भगवान् को क्षीर कुण्ड में विराजमान किया।
स. प्र.

व. कि. ३

और उसका फल सेठजी को यह मिला कि सेठजी जब सपने के हाथ लगाते थे तो वह सपेदार हो जाता था। और जब वह उसे छोड़ देता था तो उस द्वार के कोई हाथ लगाता था तो वह सपेदार हो जाता था। वह बात कहाँ तक ठीक है ? भ्रत कोई करे और उसका फल अन्य को मिले ? यह क्या सुन्नित भी हो चुकी है।

उत्तर—यह श्रम जैन सिद्धान्त से सर्वथा प्रतिकूल है। संसार में जीव जो कर्म करता है उसका फल वही भोगता है और कोई दूसरा नहीं। कहा भी है कि—

स्वयंकृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् ।

परेश दत्त यदिलभ्यते स्फुटं स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा ॥ ३० ॥ [अस्मिन्मतिकृत सामाधिकपाठ]

अर्थ—पूर्वफल में धारणा जो कुछ कर्म करता है उसका शुभ या अशुभ फल स्वयं भोगता है। यदि फल दूसरे को मिलाने लगे तो अपना किया हुआ कर्म निरर्थक हो जाये।

रात्रि-पूजन का नियेष

प्रश्न—विगन्धर जैन समाज में भी आजकल जो बहुत से जैन रात्रि पूजन करते लगे हैं यह कहाँ तक ठीक है ? आगमासकूल है या नहीं ?

उत्तर—विगन्धर जैन सिद्धान्तों में रात्रि-पूजन का विधान नहीं है। बल्कि अनेक स्थलों पर रात्रि-पूजन का नियेष मिलता है।

प्रश्न—कौन २ ग्रन्थ में किस २ स्थान पर नियेष मिलता है ?

उत्तर—निम्न लिखित प्रमाण देखिये—

“यत्र नास्ति रात्रिपूजनसंगमो यत्र नास्ति गुरुदेवपूजनम् ।

यत्र संयमादिनाशिमोजनन् यत्र संसृजति जीवप्रचयम् ॥ ४१ ॥

यत्र सर्वशुभकर्मवर्जनम् यत्र नास्ति गपनागमनक्रिया ।

तत्र दोषनिलये दिनात्पये धर्मकर्मकथाला न भुजते ॥ ४२ ॥ [अस्मिन्मतिकृत भावका चारुधर्या. ५]

अर्थ—अर जा बिबै यतीन के समुह का संगस नाही, अर जा बिबै देव का पूजन नाही, अर जा बिबै संयम का विनाश करने वाला भोजन होय है, अर जा बिबै जीवन का भक्षण उपवी है । ४१ ।

अर जा बिबै सर्व शुभ कर्म का वर्जन होय है, अर जा बिबै गमनागमन किया नाही है—येसा दोषनिका ठिकाना दिन का अभाव रूप रात्रि ता बिबै धर्म कर्म में प्रवीण पुरुष है ते भोजन न करे है । ४२ ।

और भी कहा है—

“देवशुभोर्वचनायाः कार्यं रात्रौ न संचरेत् ।

सस्मापापादशुभं हि सः नरके याति ध्रुवम् ॥ १ ॥”

अर्थ—देव और गुरुओं के पूजन का कार्य भूल कर भी रात्रि में नहीं करे । क्योंकि कितनी भी साधवानी रखी जावे तब भी जीव-हिंसा का रात्रि में संभव है और जीव हिंसा जैन धर्म में सर्वथा वर्जनीय है । क्योंकि जीव हिंसा नरक के पतन का कारण है । यदि जीव हिंसा करने वाला प्राणी भी स्वर्ग को प्राप्त करने जाने तो नरक का पात्र कौन होगा ? अतः देव गुरु पूजा का आरम्भ रात्रि में कदापि नहीं करना चाहिये । रात्रि में पूजन करने से हिंसा का संभव है अतः रात्रि पूजन आचार्यों द्वारा निषिद्ध है ।

सावर्ण्य यह है, कि धर्म कार्य में रात्रि वर्जनीय है । पूजादिक कार्य उनके यहाँ भी रात्रि में वर्जनीय है; जो कि रात्रि में कार्य करने पाते हैं । फिर जैन धर्म तो आरम्भीकार्य जो हिंसा जनक है उसका निषेध करेगा ही ।

जिनेन्द्र पूजन की प्रचलित पद्धति

प्रश्न—हमने सुना है कि प्राचीन काल के आचक लोग भी जो भगवान् का पूजन करते थे वे भी प्रचलित पद्धति के अनुसार करते थे । सो ठीक २ नियुंय कीजिये कि पहलेमी आजकल के अनुसार आचक पूजन करते थे या नहीं ? या कुछ अन्तर था ।

उत्तर—प्राचीन काल में जो आचक लोग होते ते उनके घर में जिनेन्द्र भगवान् के चपदेशालुखल सदाही प्रवृत्ति रहा करती थी । उनको किसी प्रकार या नया अर्पण बना कर पूजन का आह्वन आजका सा नहीं करना पड़ता था । उनके यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान् की पूजन की विधि थी वह दैनिक क्रिया में सरल रूप से चालू थी । इसमें उनको किसी प्रकार की अटवचन नहीं थी ।

सं. प्र.

च. कि. ३

प्रश्न—उनकी दैनिक किया किस रूप से हुआ करती थी ?

उत्तर—उन श्री .कों के घर में भोजन किया की शुद्ध आम्नाय थी । जिस प्रकार अन्य सब पदार्थ मर्यादित रहा करते थे उसी प्रकार जल भी रहा करता था । सो यह आवश्यक आपनो दैनिक किया से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर, पूजन का द्रव्य सोघ कर, अपने घर से पानी खान कर, उससे द्रव्य घोलकर, और शुद्ध जल के छोटे २ दो कलश लेकर मन्दिरजी में जाते थे और एक लौटा हाथ में लेजाते थे । उससे अपने पांव धोकर मन्दिरजी में चले जाते थे । और उस थाल के कलशों से श्री जिनका प्रक्षालन करके जो द्रव्य लेजाते थे उससे पूजन करके उस द्रव्य को जल में या चांदनी में पक्षियों के लिये छाल देते थे । बाव में अपने बरतनों को स्वयं घर पर लाकर मौज कर रख देते थे । फिर दूसरे दिन भी वैसे ही काम में ले लेते थे । इस प्रकार का उनका दैनिक कार्य होता था ।

प्रश्न—यदि ऐसा ही है तो आजकल मन्दिरों में वैसे कार्य क्यों नहीं होते ? इतना अन्तर क्यों होगा ?

उत्तर—इसका कारण यह है कि तेरहवीं शताब्दी के पश्चात् हमारे यहां एक भट्टारक पंथ निकला । उसके द्वारा ऐसी प्रवृत्ति बालू होगई । भट्टारकों ने पूजन के वास्ते इस प्रकार समझाया कि आप लोगों को प्रतिदिन घर से सामग्री लाने में बड़ी आपत्ति पड़ती है । अतः यह सब सामग्री मन्दिरजी में ही रखदा जावे और जो व्यास मन्दिरजी में रहता है वह जल भर दिया करेगा । उस जल में स्नान करके भावक लोग छुबे से जल भर लाने और यहां ही द्रव्य घोलकर पूजा करली जावे तो तुमको सुविधा रहेगी । पहले भावक सरल स्वभावी थे । उन्होंने उनकी बात को स्वीकार करलिया । बरा फिर ऐसी प्रवृत्ति बलगाई । और आजतो गृहस्थियों के यहां इस प्रकार की शुद्धता भी नहीं रही । जिससे पूर्ववत् शुद्धता पूर्वक पूजनवि की तैयारी हो जा सके ।

प्रश्न—भट्टारकों ने ऐसा क्या लाभ समझ कर किया ?

उत्तर—उन लोगों ने ऐसा। इस वास्ते किया कि यहां पर सामग्री रहेगी तो इसके निमित्त से रुपये पैसे भी भंडारे में आया करेंगे, जिससे हमारा भी ठीक तौर से काम चल सकेगा । इस लोभ से उन्होंने यह कार्य बालू कर दिया ।

प्रश्न—तो क्या ये जैन धर्मावलम्बी होकर भी श्री मन्दिरजी के भण्डार के द्रव्य को जो कि दान में आया है, ला जाया करते थे ?

उत्तर—यह दान का द्रव्य भी और जैन होकर भी अवश्य खा लिया करते थे । अन्यथा इनके पास लाखों करोड़ों की सम्पत्ति कहाँ से होजाती । तथा हजारों रुपये माहवार खर्च किम प्रकार कर पाते ।

सं ३.

प्रश्न—तो क्या ये लोग भगवान् के उपदेश से प्रतिकूल चलकर नरक जाने से भी नहीं डरते थे ?

उत्तर—ये भट्टारक लोग पहले समय में तो जैन ही हुआ करते थे । परन्तु कुछ समय बाद जब जैनो ने अपने बालक इन को देने अनुकूल अनैक रीति रिवाज चलाविये । जैसे गोकुल शुद्धि, भमरी गाय के चमर शुद्धि, आढ, तपैया, आरतो करना, आषकों के अत उपवासों सेवन पाल पूजन, आदि । कदां तक लिखा जावे अनेक बातें चलावो । इसका विवरण पहले वे चुके हैं, वहां से जान लेना ।

प्रश्न—तो क्या ये जैन पुराणों को पढ़कर भी पाप से नहीं भयभीत हुए ?

उत्तर—इन्होंने अपने कुल के दृढ संस्कार थे । ये लोग आश्चर्य थे, इनके यहां तो भगवान् को बहाया हुआ पदार्थ प्रसाद कहा जाता है । ये लोग उसे खाते ही हैं, तो ये क्यों भयभीत होते ?

प्रश्न—इनकी रचना तो भरत कल्कवर्ती ने की थी । यदि ऐसा ही होना था तो इस समाज की रचना उन्होंने क्यों की ?

उत्तर—प्रथम भरत कल्कवर्ती ने धान देने के लिये इन की रचना की । फिर आदीश्वर महाराज से पूछा, तब उन्होंने इन के लिये आचार शून्य, धर्म विमुक्त और विन्यास के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जायेंगे । और वैसा ही हुआ । इसके सम्बन्ध में आदि पुराण में विशेष देखा जाय ।

कुछ आवश्यक विषयों का ऐतिहासिक परिचय

“शाससयं तदकालो परिगलि ओ वदुदभाषातिथेसु ।
एसो भवियं जायहु मरहे सुदकेवली गतिथि ॥ ७२ ॥ [श्रुतस्मन्ध]

अर्थ—मिति कार्तिक वदि १४ के दिन बीते बाद उपरान्त गति में जब अन्त्यर्हृत गति शेष रहो तब अमावस होने वाली थी

सं. प्र.

वसी समय भगवान् महावीर निर्वाण पचारे थे ।

भगवान् महावीर जब मोक्ष पचारे थे उस समय चतुर्थकाल का ३ तीन वर्ष साडे आठ (८१) माह होय था । उस समय देवों ने आरु निर्माण फलपाण की पूजा की । उनके बाद उसी दिन सँख्या के समय इन्द्रभूति एवं गौतम, नाम गणधर को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था अतः देवों ने आरु उनके ज्ञान फलपाण की पूजा की एवं उत्सव किया था । उसी दिन से यह कीमती ज्ञान त्योंहार अवतक मनाया जा रहा है । केवली गौतम गणधर ने १२ वर्ष तक धर्म की प्रशंसा की । तदुपरान्त उनको निर्वाण पद की प्राप्ति हुई थी ।

गौतम गणधर के निर्वाण गमन पश्चात् सुखार्चार्थ को केवल ज्ञान प्रकट हुआ और केवलज्ञान पश्चात् उन्होंने १२ बारह वर्ष पर्यन्त धर्म भी प्रशंसा की । तदुपरान्त निर्वाण पद प्राप्त किया ।

११. सुखमार्गार्थ के पश्चात् जम्बू स्वामी को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने भी ३८ अकतीस वर्ष पर्यन्त धर्मोपदेश रुमी अष्टम की वर्षा से भव्य भाषणों को सँलुट किया । श्री महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के पश्चात् भी ६३ वर्ष तक केवली विराजमान रहे ।

आगे श्रुत केवलियों का समय आया जिसमें १ विष्णुलब्धी २ नन्दमित्र ३ अपराजित ४ गोवर्चन और ५ भद्रबाहु इस प्रकार पाँच श्रुत केवली हुए । इनका समय भी १०० वषे तक निम्न लिखित क्रम से चलता रहे ।

महावीर स्वामी के निर्धारण के पश्चात् तीन केवलियों तथा पाँच श्रुत केवलियों के १६२ पक्ष सो आसठ वषे का विवरण—

नाम	ज्ञान	नाम	ज्ञान	वर्ष संख्या	वर्ष संख्या
१ श्री गौतमगणधर	केवलज्ञानी	८ भद्रबाहु प्रथम	"	१२	२३
२ सुधर्म बाण	"			६२	
३ जम्बूस्वामी	"			३८	
					योग—१००
४ विष्णुलब्धी	श्रुतकेवली			६२	दोनो का योग—१६२
५ नन्दमित्र	"			१४	
६ अपराजित	"			१६	
७ गोवर्चनार्था	"			२२	
				१३	
		नाम	ज्ञान		वर्ष
		९ विराट्पाण्ये	१० वरा पूर्वचारी		१०
					५० ई. पू.

नाम	ज्ञान	वर्ष संख्या	नाम	ज्ञान	वर्ष संख्या
१० प्रोष्ठल	"	१६	२२ पांडव	"	३६
११ चैत्रिय	"	१७	२३ ध्रुवसेन	"	१४
१२ जयसेन	"	२१	२४ कंसाचार्य	"	३२
१३ नागसेन	"	१८			योग—१२३
१४ सिद्धार्थ	"	१७			
१५ धृतिचैत्र	"	१८			
१६ बिजये	"	१३			
१७ बुद्धिलिंग (बुद्धिमान)	"	२०			
१८ वैष (गंगसेन)	"	१४			
१९ वर्मसेन (बुद्धिसेन)	"	१६			

योग—१८३

इनके बाद १२३ वर्ष में निम्न प्रकार से पाँच सुनिराज
ग्यारह—ग्यारह अंगवारी हुये ।

नाम	ज्ञान	वर्ष	नाम	ज्ञान	वर्ष
२० नचन्नपात	११ अंग	१८	३० माचनन्दि	दीर्घपक्षाङ्गवारी	१७
२१ जयपात	"	२०			योग—१७

आगे जो चीय अंगवारी सुनि हुये उनके द्वारा वर्मोवोत
होता रहा । उनकी नामावलि तथा विवरण निम्न प्रकार है—

नाम	ज्ञान	वर्ष
२५ सुमन्नाचार्य	१० अंग	६
२६ वरारोभाद्र	६ "	१८
२७ मद्रवाहु द्वितीय	८ "	२३
२८ लोहाचार्य प्रथम	७ "	२८
२९ अर्द्धवलि	१ "	२२

योग—६७

योग—१७

जिस समय माचनन्दि सुनिराज का देहान्तवान हुआ था, उस समय भगवान् महावीर स्वामी को मोक्ष पधार ५८२ वर्ष व्यतीत हो
चुके थे । ५८२ वर्षों में एक प्रकार से ज्ञान के चारी आचार्य हुए । यहाँ प्रसंग पाकर श्री माचनन्दि मुनि के जीवन की एक घटना का
वर्णन करते हैं ।

सं. प्र.

छ. कि. ३

माघनन्दी आचार्य एक समय गोचरी के लिय जा रहे थे । मार्ग में एक छुम्भकार की पुत्री नन्दा भारो वषा को संभावना से आँचा में रटे हुए बर्तनों के गल जाने की आशंका से रोपही था । सुनिराज ने उसके हृदय की बात को समझ कर आवे की परिक्रमा देदी । परिक्रमा में यह कन्या भी पीछे रही । कुछ देर बाद बड़ी जोर से वर्षा हुई, किन्तु उस आवे पर एक विन्दु भी पानी न आया । इसके बाद उस कन्या का पिता आया । उसने पूछा कि इतनी वर्षा होने पर भी इस आवे पर पानी नहीं पड़ा क्या कारण है । इस प्रकार आश्चर्य में पड़े हुए अपने पिता को उस कन्याने सुनिराज ने जो उसकी परिक्रमा दी थी वह दृष्टान्त कह सुनाया । छुम्भकार अपनी कन्या को साथ लेकर इन चमत्कारी सुनिराज के पास गया और कहने लगा महाराज ! आपने जो मेरी कन्या को साथ लेकर उस आवे की परिक्रमा दी है अतः यह कन्या आप से विवाहित हो गई । अब मैं इसको अन्य को किस वेसकता हूँ ? आप को इनको अपने पास रखना होगा । पूर्व भल के कर्मों के मन्वन्व से सुनिराज ने उसके साथ फिर विवाह कर लिया और छुम्भकार के घर पर ही रहकर बर्तन बनाने लगे । पीछी और फमखण्ड को निम्न पर रख दिया, सुनि वेप को त्याग दिया ।

कुछ दिन पश्चात् माला देवा में कोई विवाद हुआ उस समा में उसका निषण्य न हो सका । इसका निषण्य माघनन्दी आचार्य के द्वारा ही हो सका ऐसा निषण्य करके आम्बेपण्य करते २ छुम्भकार के घर पर आवे और माघनन्दी से जो उस समय बर्तन बना रहे थे, आकर पूछा कि सुनि माघनन्दी यहाँ मिलेंगे । उन्होंने "सुनि" इस विरोपण्य से युक्त अपनी माघनन्दी नाम सुना और दुरत बोध हो गया और कहा वह मैं ही हूँ ऐसा कहकर उनकी शंका का समाधान किया और विचार अक्ष में अब भी सुनि कहलाता हूँ और मेरी यह दया है । दुरत छुम्भकार की कहक स विषा ले पीछी फमखण्ड संभाल लिया और फिर सुनि वीक्षा धारण करली और यह प्रायश्चित्त लिया कि जब तक पांच व्यक्तिक जैनधर्म से दीक्षित न हो तब तक भोजन नहीं करना । अतः वे प्रतिदिन ५ पांच प्राणियों को जैनधर्म की वीक्षा देकर भोजन करते थे । इस प्रतिका का यावज्जीवन निर्वाह किया । इस प्रकार की कथा गुण्याम्रल नामा कथा कोप में कही है । तथा यही बात पद्य में महाचन्द्रजी ने कही है ।

एक समय श्री माघनन्दी सुनि गये अहारन हेत ।

व्याह रचौ कुम्भरा की घी सौ वासन गढ़ गढ़ देत ॥

दरे नहीं दारे से जैसी होनहार सोह होत ।

इनके पश्चात् चीशाङ्गधारी गुण चन्द्र स्वामी हुवे ।

३१ श्री गुणचन्द्र स्वामी

चीशाङ्गधारी

योग—१७

इस समय विक्रम सं० ४६ या और इसी समय कुन्दकुन्द स्वामी हुए हैं।

(३२) कुन्दकुन्द स्वामी (प्रथम आचार्य क्षीरागंधारी

४५

योग सं० ६३४-४५

कुन्दकुन्द स्वामी का परिचय

कुन्दकुन्द स्वामी साधनान्दि मुनि के प्रशिष्य और गुणचन्द्र मुनि के शिष्य थे। आपने ही पूर्व विवेह में जाकर वीतराग सर्वज्ञ सीमन्धन स्वामी के मुख से दिव्य-ध्वनि श्रवण कर अपनी शंका दूर करने के साथ तत्वज्ञान की विरोधता भी प्राप्त की थी। आपका ही दूसरा नाम पद्मानन्दी भी था तथा बान्य भी इनके नाम मिलते हैं। आप ही तात्त्व निर्यायार्थ ग्रन्थों का रक्षक चार प्रकार का सिद्धान्त जाये थे। १ मतान्तर निर्याय २ सब शस्त्र ३ कर्म प्रकाश और ४ न्याय प्रकाश। आपने जाति प्रतिवादि्यों द्वारा मान्य अनेक ग्रन्थ रत्न बनाये।

जनका कुब्ज परिचय जो भूतवत्तर से मिलता है वह भी उद्धृत किया जाता है।

भगवत्कुन्दकुन्दगुरुपरिचयः

भगवत्कुन्दकुन्दस्य पाठयिता गुरुः कः आसौ वित्यत्रापि मतपर्यवस्य पूर्वोद्धृतपट्टावली पद्याद्वितीयेन विभाव्यते-माधनन्या-चार्यान्तेवासो गुणचन्द्रस्तच्छिष्यः वसराधिकारी वा भगवान् कुन्दकुन्दः समभूत इति व्यावर्णितः।

अथ श्री कुमारतर्तद्विसंख्यानिकदेवशिल्प्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्वविवेह गत्वा वीतरागसर्वज्ञसीमन्धरस्वामिती करपरस देवं हृष्ट्वा च तन्मुखकमलविनिर्गतदिव्यवर्ण-अभयादवधारितपदाशेषैर्मूढैः बुद्धशामतरादिसाराथैः गृहीत्वा पुनरप्यागतैः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पद्मानन्दीयर नामदेवैरन्तरस्तद्वहितस्वर्गोणमुखनप्रतिपत्त्यर्थ-अथ ॥ विनिकुमारमहाराजादिसंक्षेपकचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरच्यते पंचास्तिकायप्रामृष्टशस्त्रे यथाक्रमेणाधिकारशुद्धिपूर्वकतात्पर्याधिव्याख्यानं कथ्यते।

इति श्रीमद्वज्रसेनाचार्यकमलपम्हो रहस्यचित्तसमयसारसंस्कृतटीका शिक्षिताद्याश्च पद्मान्दीत्यपराभिधाविभूषितश्रीकुन्दकुन्द भगवान् कुमार तर्तद्विसंख्यानिकशिष्यः प्रकटीकृतः। किन्तु मतद्वयमपीदमवोचीनतमत्वाच्च ग्रामागिकी तत्त्वतामवाचनित यतः श्रुतावतारे—

“अहं हूँ पञ्च न्याचनन्दिनस्तदन्तरश्च वरसेनादिगुरुषा समुल्लेखः कृतः न माधनन्यन्तरं गुणचन्द्रस्य नापिकुमारनन्दिनः।

च. वि. ३

सं. प्र.

श्रवणवेत्तगुणलेखेऽपि न कापि श्रीकुन्द-कुन्दगुरोरुक्तेष्वो दृष्टिग्रथशतरत्न । किन्तु मदीपतिचन्द्रगुप्तवर्णना समनतरं कुन्द-कुन्द भगवानि व ससुषुप्तिः ।

भगवान् कुन्द-कुन्दस्वामी का कुञ्ज परिचय जो पढा निवासी कामताप्रसादजी जैन ने लिखा है वो भी यहा पर दिया जाता है—

“मगल भगवान् बीरो मगलं गोतमो मणो
मंगलं कुन्द कुन्दारण्यो जैनवर्मोऽस्तु मंगलम् ॥ १ ॥”

“विगम्बर जैन सम्प्रदाय में भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी का आसन बहुत उँचा माना है । जैन मन्दिरों में प्रतिदिन उपरोक्त श्लोक को दुहरा कर भक्तजन उनकी विनती गौतम स्वामी के बाद करते हैं । सच्युच विगम्बर सम्प्रदाय का मूल आधार इन आचार्य प्रवर के महान् व्यक्तित्व में स्थित है । यदि कुन्दकुन्द आचार्य नहीं होते तो शायद विगम्बर सम्प्रदाय भी इतना उन्नतशील न होता । इस समय में इनका सम्बन्ध दक्षिण भारत से बहुत है । पहिली शताब्दी के लगभग दक्षिण में एक यदीशनाडुनामका एस प्रदेश था । उस प्रदेश में ‘कुल्लुमरई’ नाम का एक ग्राम था । उसमें एक करुण्ड नामका धर्मनका वर्तमान रहता था । उनकी स्त्री का नाम अमति था । उनके यहाँ एक मत्तीबरण नाम का गोपाल गौ चराने के लिए नौकर था । एक दिन वह गौ चराने जा रहा था तो अग्नि से सारा जगल जलाहुआ देखा । कुछ एक प्रदेश बीच में हरा भरा दिखाई दिया और कुछ पेड़ भी दिखाई दिये । ऐसा देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहाँ जा तो एक मुनि के रहने एवं निवास करने का स्थान देखा तथा आले में आगम ग्रन्थ देखे । उनका वह ले आया और उन आगम ग्रन्थों को अपने घरमें रख लिया ।

सेठ करुण्ड के कोई सन्तान नहीं थी । अतः सेठानी तथा सेठ का चित्त बदास रहता था । एक दिन उनके यहाँ प्रभावशाली विगम्बर मुनि का आह्वाराय आगमन होगया और उन्होंने आँक पूर्वक उनको पढगा कर आहार दान दिया और अमित पुण्य का सचय किया । आहारदान देकर उनको यह निश्चय होगया कि हमारे अवश्य सतान होगी । थाले मतिवरण ने उसी समय जो ग्रन्थ उसे जगल में मिलेथे मुनिराज के भेंट किये । इस ज्ञान दान के प्रभाव से उस भाले आ ज्ञानावरण कर्म का बच लीण होगया और आगे वह ही भाला मर कर सेठ सेठानी के पुत्र हुआ । और यह ही आगे कुन्द-कुन्द स्वामी दाग ।

एक दिन श्री मुनि गुणचन्द्रजा आचार्य महाराज का जिस ग्राम में सेठ सेठानी रहते थे आगमन हुआ । सेठ और सेठानी पुत्र सहित मुनिराज की वदना को गये । वहाँ मुनि महाराज का दर्शना को सुनकर सेठ पुत्र को प्रतिबोध होगया और फिर वह घर नहीं लौटा ।

च. कि ३.

माता पिता से आज्ञा लेकर दिगम्बर मुनि होगया । उन मुनि मलय देश के अन्तर्गत हेम ग्राम (गोनूर) के निकट स्थित नाल गिरि भवत पर बड़ी भारी तपस्या को । वहाँ पर अभी तक उनके चरण बने हुए हैं ।

इसका जन्म वि. सं. ५ में हुआ था और ग्यारह वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए थे । तेरीस वर्ष दिगम्बर मुनि अवस्था में रहे और पैंतालीस वर्ष तक आचार्य पद पर रहे । इस प्रकार उनकी आयु नवासी (नव) वर्ष की थी ।

इन्होंने विवेक क्षेत्र से सिद्धान्त तत्त्व का श्री सर्वज्ञ देव परम वीतराग सीमन्धर स्वामी से गवेषण कर जनता का अनेक भन्ध रत्न बनाकर एवं उपदेश देकर परम उपकार किया एवं जैन धर्म को उद्योत किया ।

विवेक क्षेत्र से आकर जो आपने ग्रन्थ रत्नों की रचना की थी उनको नामावली इस प्रकार है:—

१ पञ्चास्तिकाय	२ समय प्राश्रुत	३ भवचन सार	४ पट् प्राश्रुत
५ अष्ट पाहुड	६ रवण सार	७ छादशास्त्रप्रकाश	८ नियमसार
९ जोगीसार	१० क्रियासार	११ आराधनासार	१२ लब्धिसार
१३ कपणसार	१४ ब्रह्मसार	१५ तत्त्वसार	१६ ब्रह्मसार
१७ आलाप पाहुड	१८ चूलिया पाहुड	१९ सालमी पाहुड	२० क्रम पाहुड
२१ पय पाहुड	२२ विद्या पाहुड	२३ उद्योत पाहुड	२४ दृष्टि पाहुड
२५ सिद्धान्त पाहुड	२६ तीर्थ पाहुड	२७ चरण पाहुड	२८ वट् दशान पाहुड
२९ नामकर्म पाहुड	३० समवाय पाहुड	३१ नय पाहुड	३२ प्रकृति पाहुड
३३ चूण पाहुड	३४ पञ्चवर्ग पाहुड	३५ कर्मविपाक पाहुड	३६ वस्तु पाहुड
३७ दुष्टि पाहुड	३८ संठाण पाहुड	३९ निवाय पाहुड	४० पयव्य पाहुड
४१ वस्ताव पाहुड	४२ दिव्य पाहुड	४३ शिल्पा पाहुड	४४ जोग पाहुड
४५ आचार पाहुड	४६ स्थान पाहुड	४७ प्रमाण पाहुड	४८ ऐयन्त पाहुड
४९ विदेय पाहुड	५० योगसार पाहुड		

चलितलिखित ग्रन्थों में कुछका पता लगता है । इनके अतिरिक्त और भी ग्रन्थों की आपने रचना की नहीं, पता नहीं लगता ।

सं. प्र.

च. कि. ३

तुभ्यः का विषय है कि उन्निश्चित भन्नों में से भी बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। जो भी उपलब्ध हैं उन सब में निवृत्ति मार्ग ज्ञात होत प्रतीत भरा है।

आप के पाँच नामों का उल्लेख देखा जाता है जो इस प्रकार हैं:—

“आचार्यः कुन्दकुन्दास्यो वक्रग्रीवो महासतिः।

प्रेलाचार्यः ग्रधपिच्छः पवनदीति तन्नुतिः ॥ १ ॥”

१ कुन्दकुन्द २ वक्रग्रीव ३ महासति ४ ग्रधपिच्छ और ५ पवनदीति।

आप के समय में ईलापुर तामिल ग्राम जो दक्षिण भारत में है वह विद्या का केन्द्र था। वहाँ पर ही आपने एक “कुरल” नाम का ग्रन्थ रचना या उसमें सांस्कृतिक विनय न देखकर ऐसा आध्यात्मिक विषय लिखा, जिससे वह ग्रन्थ उस देश में अभी तक वैद्य की तरह पूजा जाता है और उसे पाँचवाँ वैद्य कहते हैं।

आप प्राकृत भाषा के अद्वितीय विद्वान् थे। आपने जो भी ग्रन्थ बनाये हैं उनमें निवृत्ति मार्ग का बाहुल्य देखा जाता है। यदि यह भी कहा गया जाये तो मन सकता है कि वे निवृत्ति मार्ग के ही हैं। आप के साथ ग्रन्थ प्रामाणिक हैं और वही प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखे जाते हैं।

भगवान् महाधीर के निर्माण के पश्चात् ६३४ वर्षे ज्योतीत होनेपर विष्णु सं० ८४ में श्रीचरसेन नाम के गणेश हुए। आप वर्ज्जन नगरी के वास चन्द्र गुप्ता में विराजमान थे। वहाँ पर आपको वही संज्ञा कि तुम्हारी आजु ओही रह गई तथा श्रुत का विच्छेद होने आता है। आपको वही संज्ञा अंगका ज्ञान था।

(३३) श्री चरसेनगणी

सीयांगज्ञान

१३

योग अ. ६२३ १३

स्वप्न के परिणाम स्वरूप आपनी आयु के साथ श्रुत का विच्छेद जानकर आपने दक्षिणा देश से वेयाक तट पुर नामक स्थान से श्रुति संघ में न हो श्रुतियों को बुलाकर पढ़ाया। उन दोनों का पुनर्वन्त और भूतवर्ति नाम रखा। जिस संघमें से उल्लिखित श्रुतियों को बुलाया गया था उसी संघ के मिमिप्प ज्ञानवेत्ता भद्रबाहु श्रुति थे, ऐसा एक आचार्य पट्टावली से पता चला है। दूसरी पट्टावली में चरसेन गणी के

क. कि. ३

सं प्र.

पञ्चान्न वीरनिर्वाण संवत् ६६५ वि० सं० ११५ में भद्रबाहु स्वामी निर्मित ज्ञानी इसी सालव देश में हुए हैं ऐसा बताया गया है।

जब श्री धरसेनाचार्य पुष्पदन्त और भूतबली को पढ़ाने के कारण क्षत्रिय देश में चले गये तब इस देश में भद्रबाहु स्वामी निर्मित ज्ञानी रहे। इस प्रकार का कथन है।-

(३४) श्री पुष्प दन्त और भूतबलि क्षीण अर्गवारी

३०

योग अ. ६८३

३०

जिस सब के स्वामी धरसेनजी गयी थे, भद्रबाहु निर्मित ज्ञानी भी इसी संघ में थे। वीर निर्वाण सं० ६६५ था। किन्तु वीर निर्वाण सं० ६५५ में श्री धरसेनाचार्य का समाधिमरण हो चुका था। ६६५ वीर निर्वाण संवत् में श्री धरसेन के शिष्य पुष्पदन्त और भूतबलि तथा भद्रबाहु मौजूद थे।

जिस समय अष्ट प्रकार निर्मित ज्ञाता भद्रबाहु स्वामी सालव देश में विद्यमान थे उस समय मौयें सम्राट् चण्ड गुप्त द्वितीय का राज्य था।

(३५) स्वामी भद्रबाहु के समय वीर निर्वाण सं० ६६५ तथा विक्रम संवत् ११५ में जेनों में दूसरी शाखा अर्धपालक निकली, ऐसा वंशान सार शास्त्र में जेका मिलता है।

आठ प्रकार के निर्मित ज्ञान

अब अष्ट प्रकार के निर्मित ज्ञानों का दिखाने कराते हैं जिनके भद्रबाहु स्वामी पूर्ण रूप से ज्ञाता थे।

“अन्तरिक्षमौर्गागस्वरव्यञ्जनलक्षणाः।

क्षिप्रस्वप्नविभेदेन प्रोक्तान्यागमवैदिभिः ॥ १८१ ॥ [उत्तर पुराण ६२ बां पत्रे]

अथ—शास्त्रज्ञों ने निर्मित शास्त्र के अन्तरिक्ष २ मौम ३ अंग ४ स्वर ५ व्यञ्जन ६ लक्षण ७ क्षिप्र और ८ स्वप्न इस प्रकार आठ भेद बताये हैं।

सं. प्र.

च. कि. ३

अन्तरिक्ष निमित्त श्रुतज्ञान

“तात्स्थ्यात् साहचर्याद्वा ज्योतिषामंतरिक्षवाक् ।

चन्द्रादिपंचमेदानाशुद्ध्यास्तमयोदिग्भिः ॥ १८२ ॥

जयः पराजयो हानिष्टुद्धिष्टुः सजीवितः ।

लाभालाभौ निरूप्येतै यन्त्रान्पाणि च तत्त्वतः ॥ १८३ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्थ—चन्द्रादि ज्योतिषी वेध अकाश में रहते हैं उनके संभव एवं साहचर्य से जो ज्ञान होता है उसको अन्तरिक्ष निमित्त ज्ञान कहते हैं ।

सूखे चन्द्र ग्रह नक्षत्र और तारे इन पाँचों के लक्ष्य से एवं अस्त से जो जय—पराजय हानि-युद्ध जीवन-मृत्यु और लाभ तथा अलाभ का निरूपण किया जाता है वह सब अन्तरिक्ष निमित्त श्रुत ज्ञान का विषय है ।

भौम निमित्त श्रुत ज्ञान

भूमिस्थानादिभेदेन हानिष्टुद्ध्यादिविबोधनं ।

भूभ्यतेऽस्थितत्त्वादिकथनं भौममिष्यते ॥ १८४ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्थ—भूमि और स्थान आदि के अन्तर एवं भेद से जो हानि और युद्ध का ज्ञान करता है तथा भूज्यी के अन्तर रखे हुए रत्नादि का ज्ञान करता है उसे भौम निमित्त श्रुतज्ञान कहते हैं ।

अंग निमित्त श्रुतज्ञान

अंगप्रत्यंगसंस्पर्शदर्शनादिभिरङ्गिनाम् ।

अंगकालत्रयोत्पन्नाशुभाशुभनिरूपणम् ॥ १८५ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्धे—अंग-रूपों को स्पर्श करने अथवा देखने से जो प्राणियों के शरीर सम्बन्धी तीनों कालों में होने वाले शुभ तथा अशुभ का निरूपण किया जाता है उसे अंग निमित्त अतः ज्ञान कहते हैं।

स्वर निमित्त श्रुतज्ञान

मृदंगादिगजेन्द्रादिकेतनेतरसुस्वरैः ।

दुः स्वरैश्च स्वरोऽभीष्टानिष्टाप्रपणसूचनः ॥ १८६ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्धे—मुदगादि अचेतन तथा हामी आदि चेतन पदार्थों के सुस्वर अथवा दुःस्वर शब्द पूर्व स्वरों द्वारा जो शुद्ध और अशुद्ध के प्राप्त होने की सूचना होती है उसे स्वर निमित्त अतः ज्ञान कहते हैं।

व्यंजन निमित्त श्रुतज्ञान

शिरोमुखादिसंजाततिललक्ष्मण्यादिभिः ।

व्यञ्जनस्थानमानैरयं लाभालाभादिदेदतम् ॥ १८७ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्धे—शिरः मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल आदि चिह्नों से किसी स्थान को उद्देशकर लाभ-अलाभ आदि का ज्ञानलाभ, व्यंजन निमित्त अतः ज्ञान है।

लक्षण निमित्त श्रुतज्ञान

श्रीवृक्षस्वस्तिकाद्यष्टशतांगतलक्षणैः ।

भोगैश्वर्यादिसम्प्राप्तिः कथनं लक्षणं मतम् ॥ १८८ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्धे—श्रीवृक्ष, साधिया आदि जो एक सौ आठ लक्षण होते हैं उन्हें देखकर भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति कहना, लक्षण निमित्त श्रुतज्ञान है।

स म०

च. कि. ३

चिन्न निमित्त श्रुतज्ञान

देवमातुषरवो विभागैर्वस्त्राशुधादिषु ।

सुसकाक्षिक्तुच्छेदैः दिन्नं तत्फलमापयाम् ॥ १८६ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्थ—वस्त्र और आशुष आदि में जो बूड़े आदि के द्वारा छिद्रकर्तव्ये जाते हैं वे देव राजस और मनुष्य भेद से तीन प्रकार के होते हैं । उनको देखकर जो शुभ एवं अशुभ फल कहा जाता है उसे चिन्न निमित्त श्रुतज्ञान कहते हैं ।

स्वप्न निमित्त श्रुतज्ञान

शुभाशुभविभागोक्तस्वप्नसंदर्शनान्पुण्यां ।

स्वप्ना बुद्धिविनाशादियाथात्स्यकथनं मतः ॥ १८७ ॥ [उत्तर पुराण पर्व ६२]

अर्थ—शुभ और अशुभ स्वप्नों के देखने बुद्धि एवं विनारादि का ठीक २ कथन करना स्वप्न निमित्त श्रुतज्ञान कहलाता है ।

एकदिन निमित्तज्ञान दिवाकर यह भी भद्रबाहु स्वामी अनेक जैन मन्त्रियों से शोभायमान जिन धर्म वस्त्र आषक और आविकाओं से विभूषित धर्म और दान में रत प्राणियों से सम्योक्त अन्तर्देशों पधारें, वध समय वहाँ पर महामनोह बन्दोवज्जल यश से शोभायमान जिन पूजा परायण प्रताप स जावल्यमान नीतिज्ञ और परम शूर (द्वितीय) × बन्दशुप्त नाम का राजा भजा का शान्त करना था । उसके बन्द वयोस्त्रा के समान रूप लावण्यादि से सम्योक्त बन्दश्री नाम की पटरानी को । इस राना को कुहिले विन्दुमार नाम के राजकुमार का जन्म हुआ था ।

एक समय राजा बन्दशुप्त ने रात्रि के पिकले ग्रहर में निम्न लिखित १६ सोलह स्वप्न देखे और उनके शुभाशुभ फल की जिज्ञासा वे भद्रबाहु स्वामी (जो निमित्तज्ञान के अद्वितीय ज्ञाता थे) के पास गये और प्रार्थना की महाराज ! मैंने रात्रि के पिकले

× भद्रबाहु नाम के आचार्य तीन हुए हैं तथा इसी प्रकार चन्द्र गुप्त नाम के राजा भी दो हुए हैं । प्रथम भद्रबाहु के समय प्रथम चन्द्र गुप्त थे । उस समय के भी जैन दर्शन एवं शिखरालेख मिलते हैं और द्वितीय चन्द्र गुप्त के समय के भी । दूसरे चन्द्र गुप्त के भोक्ति दूसरे भद्रबाहु के समय हुए हैं सोलह मिलते हैं । किन्तु १६ सोलह स्वप्न देखने के समय ये दूसरे चन्द्र गुप्त तथा दूसरे ही निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु थे ।

प्रहर में जो १६ सोलह स्वप्न देखे हैं उनका फल कृपा करके बतलाइये । तब श्री भद्रबाहु स्वामी निम्न लिखित स्वप्नों का क्रम से फल बतायेंगे —

- (१) कल्प वृक्ष को डाली टूटी हुई देखी । फल—क्षत्रिय सुनिवृत्त नहीं लेवेंगे ।
- (२) सूर्य अस्त होते देखा । फल—सुनियों को छादशांग का ज्ञान नहीं होगा ।
- (३) देवों के विमान पीछे लौटते देखे । फल—इस क्षेत्र में वारण्य सुनि विद्यापट और देव भय नहीं आवेंगे ।
- (४) बारह फर्यों वाला सप देखे । फल—चारह वर्ष का महा दुष्काल पड़ेगा ।
- (५) छिद्रवाला चन्द्रमा देखा । फल—जैन धर्म में अनेक सम्प्रदाय होंगे ।
- (६) दो श्यामवर्ण के हाथियों को लड़ते देखा । फल—समय पर वर्षा नहीं होगी ।
- (७) खण्डित (जागिया) को चमकते देखा । फल—जैन धर्म का सम्यक् प्रकार से विस्तार नहीं होगा, किसी २ समय पर किसी देवसे या किसी २ जाति में प्रचार रहेगा ।
- (८) एक बड़ा भारी सरोवर देखा परन्तु उसके एक भाग में जल भराथा और शेष सूखा था । फल—जैन तीर्थों में भावकों का आभाव रहेगा ।
- (९) हाथी पर बन्दर बैठा देखा । फल—यूद्धों में राज्य सम्पदा होगी ।
- (१०) सोने के बाल में कुत्ते को खीर खाते देखा । फल—विशेषतः कच्छी का निवास नीच जाति में रहेगा ।
- (११) राज पुत्रों को ऊँटों पर सवार होते देखा । फल—राजा भिष्यात्वं मत के उपासक और जैन मत के द्वेषी होंगे ।
- (१२) घूरे में लिम्बा कमल देखा । फल—वैश्य जैन धर्मानुयायी होंगे ।
- (१३) सागर को मर्यादा रहित देखा । फल—राजा लोग नीतिसर्ग का लंघन कर अन्याय करेंगे ।

(१४) वहे रथ में छोटे-बच्चे जुते देखे । फल—मनुष्य बालक प्रदस्था में धर्म राधन करेंगे, वृद्धावस्था में छोड़ देंगे ।

(१५) रत्नों की राशिनर धूल चढ़ी देखी । फल—सधसी जहाँ एकत्रित होंगे वहाँ ही कलह होगा और अन्तर्ध करेंगे एवं परस्पर मिलकर न रह सकेंगे ।

(१६) यक्ष और भूत नाचते देखे । फल—लोग जिनेन्द्र भग गन की ज्ञा नहीं करेंगे कि नु कुद्वेषों की भाव भक्ति और पूजा करके यक्ष पद्मावती, वैश्रपाल आदि को मनावेंगे ।

राजा चन्द्रगुप्त ने श्री भद्रबाहु से इस प्रकार स्वयं को कनसुतकर अपने पुत्रों को राज्यभार देकर विग्रहार साधु की दीव — प्रहण करती और आत्मविशुद्धि तथा धर्म साधन करने लगे । तथा रामो भद्रबाहु के पास रहने लगे ।

अनन्तर एक दिन श्री भद्रबाहु स्वामी आहारार्थ नगर में प्यारे । वहाँ पर अि-बाल नेठ ने स्वामी का पङ्गादन किया और लक्ष्मणन दिया । उनके घर में एक दिन का बालक पालने में झूल रहा था । वह अपनी नाथी से ला आओ जाओ । यह आवाज बालक को सुनिराज ने सुनी, और आश्चर्य युक्त होकर पूछा कि हे बालक । कहे कितने वर्ष तक ? तब बालक ने उत्तर दिया कि बाह्र वर्ष तक । उधर राजा चन्द्रगुप्त ने भी बारह वर्ष के अकाल का सूचक करह फण का सर्व देखा था । अतः सुनिराज ने पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया कि यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं है । क्योंकि यहाँ अब बारह वर्ष का अकाल पड़ेगा । इस प्रकार को कुर्वन्ता को समझ आहार में अन्तराय होजाने के कारण वे यन्में चलेगये । उनमें २४ ०० बीबीस हजार मुनि जो उनके साथ थे उन सब को बुलाकर कहा कि यहाँ पर अब रहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ बारह वर्षी अकाल पड़ने वाला है । उस अकाल के कारण तप और समय के नाश होने का सम्भावना है । अतः इस देश में साधुओं का रहना वर्जित नहीं है । अन्यत्र चलनही समुचित रहेगा । मुनि श्री भद्रबाहु स्वामी जो कि सब के सर्वोच्च आचार्य थे उनके आदेश को मुनि चन्द्रगुप्त तथा अन्य सब मुनियों ने स्वीकार कर लिया और अन्यत्र चलने को तैयार होगये ।

अनन्तर मुनि सब का रण्टिक देशकी ओर विहार होने वाला है, यह समाचार नगर के प्रधान सेठ कुवेरमित्र, विनदत्त, और विन्दुवत्स आदि ने सुना तो श्री भद्रबाहु के समीप आये । सुनिराज ने जो बात उन्हें निमित्त ज्ञान में प्रतीत हुई थी उसको बताकर उनको शान्त कर दिया और वे चलेगये ।

अनन्तर वे सेठ दुसरे साधुओं के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान् ! हमारे पास अतना अन्न है कि यदि सो वने तक का भी दुष्काल हो जावे तो भी वह अन्न समाप्त नहीं होगा । अतः आप विहार न करें । इस प्रकार से उनके प्रार्थना करने पर

र-मल्ल्याचार्य और श्रुत्याचार्य ने भाग्य वशा बड़ा ही रहना स्वीकार कर लिया और उपरान्त १२००० (चारह हजार) मुनि उन्नयन में ही रहे । शेष १२००० (चारह हजार) मुनियों सहित श्री भद्रबाहु स्वामी ने कर्णाटक देश की तरफ विहार कर दिया ।

तदन्तर विहार करते २ स्वामी एक गहन वन में पहुँचे । वहाँ उन्होंने आश्रय स्वीकृति की एक आकाशवाणी सुनी । उससे अपनी आयु का अन्त समाप्त जानकर सब मुनियों से कहा कि मेरी आयु का अन्त समाप्त आगया है । अतः आपलोग आजसे विशाखाचार्य के आदेश में रहो । मैं इनको अपने द्वार पर नियुक्त करता हूँ, और मैं यहाँ उन ही में रहूँगा हूँ । तब मुनि सब ने स्वाामीजी की आज्ञानुसार विशाखाचार्य को सब गुणों में योग्य समझ कर अपना आचार्य स्वीकार कर लिया और गह शेष मुनि सब उनके साथ कर्णाटक देश को गंगा गया । यहाँ मुनि चन्द्रगुप्त उनकी सेवा में बनने रहे ।

अतन्तर श्री विशाखाचार्य आदि तीनों मार्ग में ईर्ष्यावर्त्मित से विहार करते २ भव्यजीवों का उल्लंघन करते-हुए चोल देश में पहुँच गये । इसके बाद यहाँ जो वृत्तान्त हुआ वह नीचे लिखा जाता है ।

उस गहन वन में विशुद्धात्मा योगेश श्री भद्रबाहु स्वामी ने मन वचन और कर्म की प्रवृत्ति रोककर सल्लेखना (वर्षा धारण करना) समुचित समझा । परिचर्या के किये नवदीक्षित चन्द्रगुप्त ही थे ।

मुनि चन्द्रगुप्त ने वन में श्रावकों के अभाव होने के कारण उपवास करना प्रारम्भ कर दिया । यह देखकर भद्रबाहु स्वामी ने चन्द्रगुप्त से कहा कि हे तू ! निराहार रहना ठीक नहीं है । इसलिये तूम आहार के लिये वन में ही जावो, क्योंकि कि हैन सिद्धान्त की ऐसी आज्ञा है कि नम्र पर साधु को चर्या के लिये जाना बाधिये जिससे प्रतिदिन उपवास न हो ।

अतन्तर चन्द्रगुप्त मुनि गुरु की आज्ञानुसार गोचरी के लिये जगल में जाने लगे । एकदिन उसी वन में एक वन देवी ने एक दृग के नीचे उत्तम २ पदार्थों को भरी हुई एक थाली मुनिराज को दिखाई । चन्द्रगुप्त मुनि को बिना मनुष्य संचार के और बिना दाता के उस मन्द्य पदार्थों से अग्नी थाळी को देखकर प्रथम बड़ा अश्चय हुआ और फिर दाता के बिना ग्रहण करना मुनि धर्म से प्रति कूल है ऐसा विचार पर बिना आहार ग्रहण किये गुरुजी के पास चले आये और मर्ग इच्छान्त सुनाया । उन्होंने मुनि धर्म से प्रतिकूल आहार न लेने के कारण उनकी मुनि धर्म में हृदयता देखकर बहुत प्रशंसा की ।

अतन्तर इसी प्रकार जब दो तीन दिन व्यतीत होगये परन्तु मुनि मार्ग से प्रतिकूल उन्होंने आहार नहीं लिया तो उस वनदेवी ने शब्दा और भक्ति से युक्त होकर उसी वन में एक वन से परिपूर्ण नगर बसाया । चौथे दिन मुनि चन्द्रगुप्त ने उस नगर को देखा और सं. प्र. ३. कि ३

वहाँ पर भया युक्त नववा भक्ति एवं विविध पूर्वक दिया हुआ आहार ग्रहण किया। और गुरुजी के पास जाने पर उन्होंने जब पूछा कि आज तुम्हारा अन्तराय रहित पारणा होगया तब उन्होंने कहा कि नगर में अन्तराय रहित पारणा होगया। स्वामी भद्रबाहु ने उनकी इस हड़ता की बहुत प्रशंसा की और मुनि चन्द्रगुप्त उसी नगर में आहार लेते रहे तथा स्वामी भद्रबाहु की सेवा करते रहे।

अनन्तर स्वामी भद्रबाहु सत्त भयों से रहित भुधा तथा आदि अनेक उपद्रवों को जीत कर बार आराधना के धारक होकर समाधि पूर्वक इस अवितन्धर शरीर को छोड़कर स्वर्ग में वेग हुए।

सभार में गुरु भक्ति से बहुत कोढ़ बस्तु नहीं है। गुरु-भक्ति बड़ी सहसा है। कहा भी है—

“सुभ्यक्त्वी कोढ़ी भलो जा के देह न लाभ।

विना देव गुरु भक्ति के स्वर्ण देह निष्काम ॥”

आगे जो मुनिराज भद्रबाहु की आज्ञा का उल्लंघन कर जिनवत्सादि श्रेष्ठियों की प्रार्थना पर रामल्याचार्य एवं स्थूल भद्राचार्य के साथ नज्जेन ठहर गये थे उसका कृतान्त वर्णन किया जाता है।

स्वामी भद्रबाहु के दक्षिण की तरफ विहार करने के बाद अचन्ती वेश में भीषण अकाल पड़ा। एक २ प्रातः भोजन के लिये मनुष्य दूसरे के प्राणों को अपहरण करने पर उताव होगये। यहाँ तक कि माता भी मूल से पीछित होकर पुत्र का भक्षण करने लग गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में मुनियों को आहार प्राप्त करने की तथा आक्यों को आहार दान देने की बड़ी भारी असुविधा हो गई।

एक समय रामल्याचार्य आदि मुनिराज आहार लेकर बापिस वन को जा रहे थे। वन में से एक मुनि पीछे रहंगया उनका भद्राहुआ खदर वेल भर कर खु मुक्षित जन समुदाय उनके पीछे पडगया और उनका पेट खीरकर अन्न निकाल कर लागया। इसी प्रकार और भी बहुत सी भयंकर घटनाओं की संभावना समझकर आक्यों ने जाहर मुनियों से प्रार्थना की कि हे भगवान् ! यह समय बड़ा भयंकर है, भीषण अकाल पड रहा है। अतः आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके नगर में रहो जिससे धर्म पूरण रूप से पालन किया जा सके। आप कुछ ज्ञान के धारक निमंमत्र साधु हैं। आप को जैसा हो वन जैसा हो नगर और जैसा ही हमारा, सभी सामान्य है।

अनन्तर देश काल की परिस्थिति पर विचारकर मुनि संघ ने उनकी राह में रहने की प्रार्थना स्वीकार करली और गृहस्थ बड़े वरसन के नाम उनकी नगर में लेगये।

अन्तर जब नगर में भी साधु बर्षों को जाते थे उससमय भूखे आगल से पीड़ित पुरुष उनके पीछे लग जाते थे "और हम बहुत भूखे हैं मर रहे हैं हमपर दया करो" आदि कल्याण पूर्ण शब्दों द्वारा आर्तनाद करते थे। साधु लोग उन लोगों की रुकावट से आहार को नहीं जा सकते थे। यदि किसी, गृहस्थ के यहाँ साधु पहुँच भी जाते थे वहाँ वसुधैव कुटुम्बक प्राणियों के सत्ताद में गृहस्थ दाताओं के दबलि बंद पाये जाते थे। सुनि अन्तराय समझ कर वापिस लौट आते थे। ऐसी परिस्थिति देखकर गृहस्थों ने सुनि संघ में पुनः प्रार्थना की—

हे भगवन् ! इस भयंकर समय में वसुधैव कुटुम्बक के भय से हम भोजन दिन में नहीं बना सकते हैं अतः आप रात्रि को भोजन ले आया करें और अपने स्थान पर भोजन कर लिया करें। इस कराल काल के व्यतीत होने पर फिर उसी प्रकार की क्रिया कर लिया करना। सुनियों ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया और तुल्य के पात्र तथा कुत्तों को ताड़ने आदि के लिये एक हाथ में दण्ड भी रखना प्रारंभ कर दिया। अन्तराय सुनि लोग गृहस्थों के चरों से आहार ले आया करते थे और घर के द्वार बंद कर के खिड़कियों में बैठकर खा लिया करते थे।

इसके बाद एक समय एक वीर्य तर्ज विगम्बर साधु भोजन लेने को गया उसको देखकर यशोभद्र सेठ की संठानी डर कर गिर पड़ी, जिससे उसका गर्भ पात हो गया और उससे घर में हा हा कर भगवन् ! सुनि उसी समय लौट आये।

अन्तर सब, भावक एकजित होकर सुनि संघ के पास आये और प्राचना करने लगे कि हे प्रभो ! विनय के साथ निवेदन है कि आप कृपा करके जब तक इस दुर्मिच्छ का कोप है राक्षस को आन्ध्रावन करने के लिये एक २ कम्बल और भारण कर लीजिये जिनसे शिज्या तथा बालक न डरे एवं बर्ष की साचना भी बनी रहे। सुनि संघ ने उनको इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। और भी इसी प्रकार शनिः २ विशिष्टाचार बढ़ता बढ़ता गया तथा साधु लोग क्रियाओं से अह्न हो गये। काल की करालता क्या २ नहीं करा लेती।

जब हुष्काल के बारह वर्ष का समय व्यतीत हो गया। बड़े कोर से क्या हुई। सब लोग सुखी हुये। देश में दुर्मिच्छ हो गया। तब भी विशालाचार्य कर्नाटक देश से विहार करते २ उत्तर प्रान्त में आगये और स्वामी भद्रबाहु के समाधि स्थान के पास ठहरे। वहाँ पर स्वामीजी की समाधि एवं चरण पादुका बनी हुई थी उनको नमस्कार किया; उस समय वहाँ चन्द्र गुप्त सुनि थे उन्होंने भी विशालाचार्य को नमस्कार किया। किन्तु विशालाचार्य ने प्रत्युत्तर नहीं दिया कारण कि उनको इस बात का संदेह हो गया कि वहाँ पर भावक तो हैं ही नहीं फिर इतने आहार कैसे किया होगा। अतः यह अवश्य आदित्र अह्न हो गया होगा यह समझकर प्रतिचन्दना भी नहीं की।

अन्तर सुनि चन्द्र गुप्त ने उस समीपवर्ती नगर में भोजन के लिये भी आचार्य महाशय विशालाचार्य से विशेष आग्रह और प्रार्थना की तब सब सुनि वहा आहारार्थ गये। वहाँ पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी किसी गृहस्थ के घर कमण्डल मूल आया। बाद आने पर जब लेने गया तो वहाँ एक वृद्ध की डाक्री पर वह कमण्डलु गिरा। नगर आदि की रचना सब विनस गई। तब सब समाचार स्वामी विशालाचार्य से

सं. प्र.

व. कि. ३

कहा सच धृतान्त का पता लगाने पर चन्द्रगुप्त सहित सच मनुष्यों ने प्रायश्चित्त किया और अवतावेश को तरफ विहार कर उज्जैनी शहर में पहुँचे । बाद मुनि श्री विशाखाचार्य को मुनि सच सहित रुण्टेक देस से आया जान कर रामलया तथा स्थूलभद्राचार्य ने अपने शिष्य इनके पास भेजे । उन्होंने स्वामी विशाखाचार्य को वंदना की, किन्तु मुनि श्री विशाखाचार्य ने उनका वेप आदि विरुद्ध देख कर प्रतिवदना नहीं की और पूछा कि आप लोगों ने यह क्या स्वरूप बना लिया है ? आपको प्रायश्चित्त के भर अपना पुरातन वेप ही स्वीकृत कर लेना समुचित है । तब शास्त्रोक्त वरुह को तर अनेक साधुओं ने पुरातन वेप ही ग्रहण कर लिया किन्तु थोड़े से साधुओं ने दिग्म्बर मुद्रा को कठिनता समझ कर उस नवीन वेप को ही अपनाये रखला । उन्हें ज्यों २ समझाया गया त्यों २ कपाय बढ़ने लगी । यहाँ तक कि कुछ शिष्यों ने स्थूल भद्र को खूब मारा और वे अपने परिणाम से मर कर ज्वन्तर वेप हुए । और अपने शिष्यों को अनेक उपद्रवों द्वारा व्याकुल कर दिया । तब उन्होंने इनका हृद्यों को ब्रह्म देव बनाकर पूजना प्रारम्भ कर दिया और उनकी हृदियों को गले में लटक कर उपदेश दिया कि मुर्दों की हृदियों को तीर्थों में भेजा करो, जिससे अपने पूर्वजों को सुख और शान्ति प्राप्त हो । आ न तक मी कई पावक हृदियों को कुल देव के नाम से पूजते हैं और उन्हें गहोजा कहते हैं । यही स्थूल भद्राचार्य ज्वन्तर देवकी पूजा है । इस प्रकार पूजा करने से यह देव शान्त होगया और उन लोगों ने कमजल वरुह छोड़ पाया रखना प्रारम्भ कर दिया । इनका नाम अर्धफालक था । उन्होंने जिनेन्द्र भगवान् के वास्तविक सुत्रों से विपरीत कल्पना करके अनेक सूत्र बनाये मिथ्या कल्पना करके ब्रह्म और योगी बने । दिग्म्बर मत से मुन मोदु लिया । गिह्वात्म विरुद्ध धनैक ग्रन्थ रचकर अपने सभवाय को पुष्ट की । और निम्न लिखित आशय वाली बातों की प्रकाश भरुपण करने लगे ।

(१) भगवान् महाव्रत का गम हरण हुआ ।

(२) कैःती भगवान् सगव वरण ये साधुओं का लाया हुआ भोजन करते हैं कमलाक्षरी है ।

(३) भगवान् ऋषभ देवने एक जुगलिया क स्त्री को अपनी रानी बनाया ।

(४) नरत चक्रवर्ती ने अपनी बहिन सुन्दरी को अपनी रानी बनाने क लिये भित्तने हा दिन तक हीजा नहीं लेने दो ।

(५) गाधुओं के २७ मूलगुण और महाव्रत पालना चाहिए । सर्व परिग्रह का त्याग कर ४ उपहरण रखना सो परिग्रह नहीं दें ।

(६) राजः स्वला स्त्री को भर्म से क्षानि नहीं यह जो कुल बर्द्धक वात है ।

(७) माधु देव गने और गुरु का वस्सर्ग दूर करने और चक्रवर्ती के पटल को हथे तो पाग नहीं है ।

(८) साधु १२ जाति की गोचरी ले सकता है ।

(९) साधु के पात्रा में दातार देवे वह भोजन साधु कर लेवे । साधु को मांस खाने की इच्छा हो तो मांग सकता है । अगर उसमें इड्डो आजावे तो निकाल लेवे ।

(१०) शूद्रों और स्त्रियों को भी मोक्ष हो सकता है ।

(११) विना संयम लिये भी केवल ज्ञान हो सकता है, जैसे मरुदेवी माता को हुआ था ।

(१२) जिनेंद्र भगवान का अभियेक पञ्चायत से करना और आयुष्य पहराना बतलाया है और अंगी करना कैरार पुष्प लगाना आदि ।

(१३) रात्रि में पूजन और अभियेक एवं रोरानी आदि भी करना शास्त्र सम्मत है ।

इन प्रकार की अनेक स्थाय प्रधान बातें लिखकर ११ अंग और चौदह पूर्व के नाम से नये ग्रन्थ बनाये । और महावीर भगवान ने गौतम स्वामी से इस प्रकार फरमाया : आदि लिखकर विशेष प्रमाणता दिलावा ।

जिस समय इस अर्ध फाल्गुन का प्रचार एवं उत्पत्ति हुई थी उस समय मालवा प्रान्त की उज्जैन नगरी में चन्द्रकीर्ति नाम का राजा राज्य करता था । उनके चन्द्र श्री नाम की पटरानी थी । उन रानी को कुत्तों से एक चन्द्र लेखा । नाम की बुद्धिमति सुशीला एवं अत्यन्त सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई थी । वह कन्या उज्जैन में अचफालक मत के संचालक साधुओं से अध्ययन करती थी और उन्हीं में इस की बड़ी भारी भक्ति एवं भ्रष्टा थी । कुछ दिन बाद जब यह विवाह योग्य होगई तो इसका विवाह बलसमी पुर के राजा प्रजा पाल के लड़के लोक पाल के साथ होगया ।

एक समय रानी चन्द्रलेखाने अपने पति राजा लोक पाल से अपने गुरुओं की बहुत प्रशंसा की और उनको अपने देश में बुलवाने के लिये प्रार्थना की ।

अन्तर राजा ने राजद्वार की तरफ से अर्धपालक महापुरुषों को बुलवाने के लिये बहुत से आदमी भेजे । और वे अत्यन्त आमाह पूर्वक उनको सोरठ देश की तरफ ले जाये । जब रानी को पता लगा कि मेरे गुरु आगये, तब राजा को बड़े ठाठ बाट से उनके लेने के लिये भेजा । राजा जब उनकी आगवानी के लिये गये और उनकी नमन अवस्था न देखकर एवं कबलादि देखे तो बहुत नाराज हुये और च. कि. ३

स प्र.

कहने लगे कि यह पालव कैसे है ? इन्होंने दिगम्बर अवस्था छोड़कर कपड़े क्यों धारण कर रखे हैं ? रानी बड़ी चतुर थी । राजा के भाव को कहे लगे कि यह पालव मैं ले जाकर राजा को समझाया एवं चतुरता से कार्य किया कि राजा उनकी अगवानी करने के लिये समुधान दुरत समझाई । और एकान्त में ले जाकर राजा को समझाया कि राजा उनकी अगवानी करने के लिये समुधान दोगये एवं उनकी महोत्सव सहित नगर में ले आये । संसार में स्त्री के बशीभूत पुरुष क्या २ नहीं करते ? सब कुछ कर बैठते हैं ।

अनन्तर रानी ने बड़े आग्रह पूर्वक उन्हें वस्त्र तथा पात्रे आर्चिदिये जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया ।

जिस समय अवैपालक मत निकली या उस समय विष्णु सं० ११५ या और जब यह मंत्र वस्त्र भी पुर गया और यहां कपड़े धारण करने के कारण श्री ताम्बर कहलाने लगा उस समय वि० सं० १३६ और वीर निवोण सं० ६८६ था । आजकल यही अवैपालक मता दुबायी श्री ताम्बर कहलाते हैं । और इस सम्प्रदाय के साधु १४ चौबह उप करण रखते हैं । [भद्रबाहु चरित्र सं० ३६५]

दिगम्बर सम्प्रदाय में जो पंचामृत भियेक ही प्रथा चली है वह वि० सं० १३६ के बाद अर्थात् वीर [नर्वाण सं० ६८६] से श्री ताम्बर सम्प्रदाय से ही आई है । श्री ताम्बर सम्प्रदाय में एक “पहुमचरित्र” नामक ग्रन्थ में पञ्चामृतभियेक का कथन मिलता है । उसकी रचना का समय वीर निर्वाण सं० ५३० और वि० सं० ६० का बताता है । यह कथन यथाथ प्रतीत नहीं होता ।

दिगम्बर सम्प्रदाय के भीते जोबोने “पहुम चरित्र” को वि० सं० ६० का रचना तथा तत् सम्प्रदाय का ग्रन्थ मान कर अवना किया है । एवं भगवान् के बरणा के ऊपर केशर तथा पुष्प चढाने लगे हैं । तथा पंचामृतभियेक करने लग गये हैं । पंचम फल के फरास को ५ से भगवान् को पंद्रह सहित करने की तथा हिसा पोषक एवं हिसा के कारण भूत पंचामृतभियेक प्रथा शुद्ध विगम्बरों से भी होगई है । यह सब ग्राह्यविधि शिथिलायी अष्ट परिधतों तथा पातलों से हुआ है ।

“पंडितैश्च पृथग्विभिः बठैश्चतुर्धनेः ।

शासनं जिनचन्द्रस्य निर्मल मलिनीकम् ॥ १ ॥”

अथ—अष्ट परिधत और साधुओं से जिन शासन मलिन हुआ है ।

अब हम आगे इस बात की युक्ति पूर्वक तथा श्रुतिदास से सिद्ध करने के दिखाने कि पंचमृत अभियेक श्री ताम्बर सम्प्रदाय से अवना किया है और श्री ताम्बर सम्प्रदाय दिगम्बर मत से पीछे का है एवं दिगम्बर सम्प्रदाय के जो वि० सं० १३६ से पहले के ग्रन्थ हैं उनमें पंचामृत च. कि. ३

भिवेक का विधान नहीं है। १३६ वि० सं० में जब श्रोतान्वर मत की उत्पत्ति होगई थी उसके पीछे से दिगम्बर सम्प्रदाय, में भी यह पंचाश्रुता-भिवेक लिख दिया गया है

दिगम्बर मत की प्राचीनता

“संच सहित श्री कुन्द कुन्द गुरु यन्दन हेत गये गिरनार ।

चाद परथो तहै संशय मत सों स ची भई अम्बिकाकार ॥

सत्यपंथ निर्ग्रन्थ दिगम्बर कह्यो सुरी तहै प्रकट पुकार ।

सो गुरु देव बसो उर भरे विघन हगे मंगल करतार ॥ १ ॥”

पटा निवासी श्री कामता प्रसादजी के लेखानुसार एक समय निम्न लिखित सख्या में दिगम्बर संच तीर्थ राज गिरनार की वंदनाई गयी का । × उसमे ५६४ दिगम्बर साधु थे, ६४९ आर्थिकार्यकी, ८३१ भावक तथा १२७२ आर्थिकार्य तथा संनिक आदि थे । उन्ही दिनों में श्रोतान्वर सम्प्रदाय का भी एक बड़ा भारी संच तीर्थ राज गिरनार की वंदनाई गया था । परंतु राज की वंदनाई दोनों संच एक साथ ही पष्ठु के थे । दोनों में परस्पर यह विवाद हो गया कि जो सम्प्रदाय प्राचीन होगा उसकाही संच प्रथम वंदना करेगा और इसका निर्णय पवत पर जो अम्बिका देवों है उसक द्वारा होगा । वन अम्बिका देवी मूर्ति से बुलाने का काम वि० सम्प्रदाय के मुनि कुंद कुन्द ने अपने हाथ में लिया और पाषाण की मूर्ति की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि दिगम्बर और श्रोतान्वर सम्प्रदायों में प्राचीन मत कौनसा है ? तब उस पाषाण की मूर्ति ने से राज् हुआ कि आदि दिगम्बर ही है । निष्पत्त्यानुकूल दिगम्बरों ने तीर्थ राज की प्रथम वंदना की थी ।

प्रथम मुनि कुन्दकुन्द का इतिहास हम उपर लिख चुके हैं । यहां पर दूसरे कुन्दकुन्द का कथन करते हैं ।

हिंतीथ श्री मुनि कुन्दकुन्द का समय वि० सं० २२५ से पीछे बीर ति० सं० ७७५ था । वर्तमान समय में कोटा दरियासत के अन्तर्गत (हाडौती राज्य) वाया स्टेशन है । वहां पर पूर्व की ओर किशानगंजरोख है । वहां पर एक नरियांजी अम्बी तक जूनी हुई है ।

× ऐलक पञ्चालाल सरस्वती भवन बनई के मुद्रके में हमने सच की खंछा निम्न प्रकार से देखी है । पाठक विचार करें ७०० मुनि, १४०० आर्थिकार्य ३५००० (पैंतीस हजार) भावक तथा ७०००० (सत्तर हजार) आर्थिकार्य और इन के आतिरिक्त बहुत से नौकर चाकर गादी मोड़ा उंट वगैरह थे ।

सं. प्र.

च. कि. ३

जिसमें एन स्वामी कुन्द कुल्ल सुनि का समाधि स्थान बना हुआ है। उस समय इस नगर के राजा कुसुवचन्द्रजी थे और नगर सेठ शुन्यजी थे। उनकी सेठानी का नाम कुन्दलता था। उनके सुपुत्र का नाम कुन्दकुन्द था। इन को पुण्योदय से ज्ञानावस्था में सुनिजों का सम्बन्ध होने से संयम धारण की रुचि होगई थी और फिर कुछ अवस्था में ही सुनि पद धारण कर लिया था। अनेक देशों में बिहार करते २ आप की तीर्थ राज गिरनार के वेदनार्थ इच्छा हुई तथा वंदनाको गये थे। ये कुन्द कुन्द सुनि विवेक देख में स्त्रीकन्धर स्वामी के दर्शनार्थ जाने वाले नहीं थे, उनसे पृथक् थे।

द्राविड संघ की उत्पत्ति

अनन्तर विक्रम सं० ५२६ में स्वामी देव नन्दी के एक शिष्य पूज्य पादाचार्य थे। जिनका दूसरा नाम वज्रतन्वी भी था। आप महाप्रायुषों के पाठी थे। आपने दत्तात्रय समाधि ली, आपु के शेष से मरणा नही हुआ, फिर अष्टहोगये। कोई पायस्त्रिप्त भी नहीं किया। शास्त्रज्ञ और तपस्वी ब्रह्म भी आपस विद्वद् कार्य करते जने। नये २ प्रायस्त्रिप्त प्ररूपक तथा अन्यान्य ग्रन्थ बनाये और अपने संघ का द्राविड संघ नाम रखा। द्राविड सधमतायुयायियों ने पशुनाथ स्वामी की संप्रदाय वाली प्रतिमा मानी। तथा कुछ समय के लिये प्रतिमाको बस्त्राभरण धारण करना भी प्रतिपादन किया। साधु होता कर सकते हैं, कच्चा पानी काम में ला सकते हैं। ऐसा बतलाया। प्रायुक्त और अभयुक्त विभाग का जोप दर दिया और कहा न तो बीज और न बीज योनि भूल ही है। सुनिजों को बैठकर आहार लेने का तथा वसतिका बनवाने का नरूपण किया। इसके उपरान्त यह भी कहा कि साधु वसतिका आवि को काम में ल ला सकता है।

यापनीय संघ की उत्पत्ति

अनन्तर एक श्वेतान्धर सम्प्रदाय के शुक्लाचार्य थे। उनका एक श्री कलश नाम का शिष्य था। वह श्वेतान्धर सम्प्रदाय को प्रोत्कट विगम्बर सम्प्रदाय में आगया। और उसने वि० सं० ७०५ में और एक नया सम्प्रदाय एवं संघ निकाला। इसका नाम यापनीय संघ रखा। इन्होंने भगवान को सुकुट कुपबल और गले में हार पहराने तक का, यत्रि में पूजन पंचायुताभियेक, केशर पुष्प और दाल मात चढाने तक का प्रतिपादन किया।

काष्ठासंघ की उत्पत्ति

इस संघ के पञ्चात वि० सं० ७५३ में काष्ठासंघ की उत्पत्ति हुई। और भगवान् कुन्द कुन्द के समय के पञ्चात इस संघ के कई साधु महा यात्रिकाकी प्रायुषों के पाठी और आत्मज्ञानी हुए। अन्तिम समय में श्री सुनि बीरसेन तथा वैले ही उनके शिष्य हैं।

जिन से न आचार्य हुए। ये अपने शक्तों के आता और (सेन-देव-विह और नन्दी) चारों सों के उधार करने में समर्थ हुए। इनके पञ्चार विशेष विनय सेन नि हुए। इनके गुण मन्त्र और कुमार सेन नाम के दो शिष्य हुए। उन्होंने गुरु आज्ञा से विमुख होकर संन्यास लेलिया और भ्रष्ट होगये। गुरु जी श्री नन्दी तट गाँव में विद्यमान थे। अतः अपने भनोतुल्य ग्रन्थों की रचना को एवं तपसुल्ल उपवेश दिया। उन ने समय से प्रथम देव पूजन की प्ररूपणा की। वहाँ पर प्रतिमा नहीं, अतः पूजन किस की हो सकता थी। बिना प्रतिमा कार्य नहीं चल सकता था। पाषाण का प्रतिमा देर में बनती। अतः उत्तम काष्ठ की प्रतिमा बनवाई और कहा कि बिना पूजन तथा दान के आराधक नहीं हो सकता।

जैसे कहा भी है—

“दायाँ पूजा सुकलं सावय धर्म्येण सावया तेज विद्या।
आराधक्यणं सुकलं जइ धर्मे तं विद्या तदा सोवि ॥ ११ ॥
जिणपूजा सुणिदायां करेइ जो देट ससि रुवेण।
सम्माइही सावयधर्म्मो सो होइ मोक्ख मगल्लो ॥ १२ ॥” [रयणसार]

सात्यगे—आराधक के लिये दान देना तथा पूजा करना मुख्य फलत्व है। बिना पूजा और दान के आराधक धर्म नहीं होता है। जो अपनी शक्ति के अनुसार जिन भगवान् की पूजा तथा पुनि के लिये आहारदान करता है वह ही सन्मगद्वि आराधक मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है।

अनन्तर उस काष्ठ की प्रतिमा की बड़े उत्सव एवं समारोह के साथ प्रतिष्ठापना और पूजा कराई। उस दिन से भक्त और आधिकार्य धर्म साधन करने लग गये। और जल से अभियेक होता ही था सो करने लग गये।

काष्ठा संघ में पंचाष्टताभियेक

अनन्तर जल से अभियेक होने के कारण वह काष्ठ की प्रतिमा फटने लगी। तब आराधकों ने जाकर उन पुनि राजा से कहा कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कि प्रतिमा फटने से तो अविनय होता है। उस भयम प्रतिमा का जल से अभियेक मत करो, प्रथम ही दुग्ध, दही, घृत, शहुरस और सर्वोषधि से श्री जी का अभियेक करो। इस से किसी प्रकार की न तो अशुद्धता ही आवेगी और न गृहि ही फटेगी। बाद में जल से अभियेक करो। मगर यह पंचाष्टताभियेक भी तब तक करता जब तक धातु, पाषाण की दूसरी प्रतिमा तैयार न हो जावे। जब दूसरी

सं. प्र.

व. कि. ३

प्रतिमा तैज्यार हो जावे तब सब इन प्रपंचों को छोड़ कर भगवान् का अभियेक केवल शुद्ध जल से ही करता । अब वह पंचाशुताभियेक अनेक जगह रुद्ध में आगया ।

[यह कथन नागौर के भंडार की पट्टावली से लिखा है]

प्रश्न—पंच पञ्चालाजो सोनी ने काछासंच की उत्पत्ति ७५३ में बतलाकर तथा ७३३ वि० सं० के काछासंच से पहले रविरेणाचार्य के पद्म पुराण से पंचाशुताभियेक का विधान बतला कर यह सिद्ध किया है कि यह पंचाशुताभियेक मूल संच आम्नाय का है । क्योंकि पद्म पुराण काछासंचोत्पत्ति से प्रथम का है । और इसमें भी पंचाशुताभियेक का विधान है । उनका यह कहना क्या ठीक है ?

उत्तर—यह युक्ति पंच पञ्चालाजो की जब डीक हो सकी थी जब कि काछासंच से पहले मूल संच ही होता और बीच में कोई तथा पंचाशुताभियेक के विधान करने वाले संच न हुए होते ? सं० १३६ के बाद बीच में श्वेताश्वर सत्प्रदाय, ब्रविद्ध तथा याप गिरिधाराचारी तथा पंचाशुताभियेक के विधान करने वाले हो चुके हैं । अतः यह पंचाशुताभियेक मूल संच आम्नाय का कैसे मान लिया जावे ? नीय आदि संच पंचाशुताभियेक विधान करने वाले हो चुके हैं । अतः यह पंचाशुताभियेक मूल संच आम्नाय का नहीं हो सकता । ये तो मूल संच आम्नाय से उत्तर के ही संक हैं । इससे यह पंचाशुताभियेक मूल संच आम्नाय का नहीं हो सकता ।

वि० सं० ८३४ के पुञ्जाट सभी आचार्यों श्री जिन सेन ने भी काछा संच आम्नाय की पुष्टि करते हुए हरि हर्य पुराण में पंचाशुताभियेक का खूब प्रतिपादन किया है । यह तथा इन के समान अन्य अमिति गति आदि आचार्यों भी काछा संच के पोषक होते हुए भी अपने को मूल संच का प्रतिपादन करते हैं । वास्तव में ये काछा संच हैं । क्योंकि अनेक स्थलों में इन ग्रन्थों में मूलसंच आम्नाय से विरोध मिलता है । जैसे १०-११-१२ शताब्दी के आचार्यों में माधुर संच के अमितिगति आचार्यों के सुभाषित रत्न संवेद में सुनियों के आचरण में मूल संच की अपेक्षा अत्यन्त विरोध है । इन्होंने अपने को मूल संच का इस कारण बतलाया है कि जिससे इसकी बात सब लोग प्रमाण माने तथा काछा संच की पुष्टि हो ।

मूलसंच अत्राय से विपरीत कथन करने वाले ग्रंथ

आने हम ऐसे आचार्यों की नामावली तथा उनके ग्रन्थों की सूची देते हैं जो कि मूल संच आम्नाय के मन्तव्य से विरुद्ध कथन भी करने वाले हैं । हम नहीं कह सकते कि यह कृति उनकी है या भट्टारकों ने स्वेच्छक रूप से जोड़ दी है । या ये लोग अपने को मूल संचात्माय

५५२ क हे—

व. कि ३.

सं. प्र.

आचार्य नम

१. अमित गति
२. रविरेण
३. जिनसेन
४. सविलेण
५. सोमदेव
६. बामदेव
७. कवि कर्चमान
८. पूष्यपाद, द्वितीय
९. अत सागर, भट्टारक
१०. द्वितीय देवसेन
११. काका सची अकर्तक
१२. गुरुवास
१३. सकल कीर्ति भट्टारक
१४. वसुनन्दी सिद्धान्त, अकर्तकी
१५. अतनन्दी
१६. नयनदी
१७. पण्डित मेधाकी
१८. द्वितीय अमास्वामी
१९. भट्टारक सोमसेन
२०. एक सची भट्टारक
२१. पं० आशाधरजी
२२. आचार्य इन्द्रनन्दी

सं. प्र.

ग्रन्थनाम

सुभाषितरत्न संदीप

पद्म पुराण

हरिर्बरा पुराण

नाग कुमार चरित्र

अरास्तिक कण्व

आत संघ

वरंग चरित्र

आवका चार पंचासुतां शिवेक

अनेक ग्रन्थों के हीकाकोर

आयक्षित ग्रन्थ

अग्नी-पाक चरित्र

आकाशचार

आवकाचार

त्रिवर्ण्यचार

आचार्य नाम

२३. द्वितीय गुणभद्र

२४. अमयनन्दि सरो

२५. कवि नेमचन्द्रजी

२६. सकल भूषण

२७. पं० अमयनन्दी

२८. पं० भूचरवासजी

२९. कम्पाका ल पाखे

३०. विद्यालुवाद् रचयिता

३१. कायगजाकुश

३२. गुमचन्द्र भट्टारक

३३. सिद्धनन्दी आचार्य

३४. पं० कल्पपाव

३५. अज्ञा स्तुति

३६. किरानसिंह

३७. इन्द्रनन्दी

३८. तेरह द्वीप विधान कर्ता

३९. पं० नेमिचन्द्रजी

४०. योगीन्द्र सूर

४१. पं० नेमिचन्द्र

४२. मल्लि सेनाचार्य

४३. सकल कीर्ति भट्टारक

४४. कामदेव

अर्था समाधान

अर्था सागर

विद्यालुवाद्

त्रिवर्ण्यचार

त्रिवर्ण्यकोष

इन्द्रनन्दी संहिता

तेरह द्वीप विधान

मल्लिछापान्त

आवक धर्म

सूर्य भकाश

स. डि. ३

इन आचार्यों के अतिरिक्त अनेक उद्धृत विद्वान और भी हुए हैं। उन का नाम यहाँ नहीं दिया है। इस को इन से इनके कथन में या इन के ग्रन्थों से किसी प्रकार ठीक नहीं है। परन्तु जो कवन मूल संघ आश्रमों से विरुद्ध प्रवृत्ता है वह मान्य नहीं होगा।

मूल संघान्नाय अहिंसक तथा सचित्त परित्यागो है। और काष्ठासंघी इससे विरुद्ध है। शास्त्रों में अतः एव इन को जैना मान सकते हैं।

दुर्गत भावना वाले काष्ठासंघी आचार्यों ने अपना नाम काष्ठासंघ प्रकट न करके सिद्ध मंथी, सेन, देव संघ आदि नाम रख कर प्रकट किया है। किन्तु उनके मन्तव्यों द्वारा फिर भी काष्ठासंघी पना उन के ग्रन्थों से प्रकट हो जाता है। वह नहीं छिप सकता।

काष्ठासंघ आश्रमों का पूरा रूप से पोषक रूप है। इसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं है।

प्रश्न—जबकि विलिखित आचार्य अपने को मूल संघ का आचार्य बतलाते हैं तो उन्होंने काष्ठासंघ का पोषण क्यों किया ? तथा भावकों ने उनकी बातों को क्यों स्वीकार किया ?

उत्तर—ये लोग भट्टारक थे। इनमें अभिमान तथा कपार्यों की प्रबलता थी। जो इन्होंने एक बार मूल से निकाल दिया उसकी ही पुष्टि करते बने गये। धर्म की परवाह एवं चिन्ता नहीं की और अपने पास मन्त्र और यन्त्र आदि का बल तथा विद्या बल था अतः लोगों को मत्वा दिया। तथा भावकों को भी उनके अनुकूल करना पड़ा।

पंचाश्रुताभियेक हिंसा मूलक है

पञ्चाश्रुत की यथा तक शुद्धि हुई कि धर्म की परम्परा नष्ट होने का कोई ध्यान नहीं रक्खा गया। अत्यन्त अपवित्र गौ के गोबर से भगवान की आरती का विधान तथा गोमूत्र तक से प्रतिमा का अभियेक करने का विधान मिल दिया।

विचार करने की बात है अहिंसामत एवं अहिंसा के पूर्ण रूप से पोषक जैन धर्म में पाँच अभियेक के पदावली का विधान कहाँ तक संगत होगा जिस में प्रत्यक्ष परिग्रहण की माला के साथ हिंसा, न केवल स्थावर की, बल्कि उसके सहयोग से शुद्ध रक्त आदि (मृत्त) के कारण पीटियों आदि जीवों की भी हिंसा होती है। दूध दही ची आदि कभी २ शुद्ध न मिलने पर अव्यर्थवित तथा बाजार एव नीलों से स्पष्ट तब भी धर्म में लाये जाते हैं।

यदि बीतराग धर्म में भी अभिवेक पंचाश्रुत से मान लिया जावेगा तो सर्वथा अहिंसा तथा निवृत्ति मार्ग का लोप हो जावेगा। अतः पंचाश्रुताभिवेक बीत रागता अहिंसा—एवं अपरिमित्युक्त का विरोधी धर्म है। विचारशीलों को यह नहीं करना चाहिये।

इसारा तो ध्यान है कि जो अतिशय स्नेहों पर प्रथम अतिशय मिलता या उतना अब नहीं मिलता है। अतः इसमें बीत राग आभास्य विरुद्ध पंचाश्रुताभिवेक आदि ही कारण है।

प्रश्न—पंचाश्रुताभिवेक से प्रभावना विशेष होती है और प्रभावना सम्बन्धनों के आठ वर्गों में एक वर्ग गिनाया है और प्रभावना में हिंसा या बोद्धी बहुत होती है, जिस प्रकार पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि में होती है। अतः पंचाश्रुताभिवेक में बोद्धी बहुत हिंसा भी है तो भी प्रभावना होने के कारण क्यों नहीं प्रभावना के बास्ते तो लोग लाखों कपया खर्चते हैं।

उत्तर—जिस प्रभावना के द्वारा पर २ पर हिंसा हो, बीतराग का मार्ग बिगड़े, बीतराग में भी सरागता होने की संभावना हो जावे वह प्रभावना नहीं हो सकती। जो भी कार्य किया जाता है वह कभी उद्देश्य से प्रतिकूल नहीं होता। बीतराग का निवृत्ति मार्ग है। उसमें रागद्वेष की निवृत्ति तथा परिग्रह की सर्वथा निवृत्ति और अहिंसा ही प्रधान है। पंचाश्रुताभिवेक में उद्देश्य से प्रतिकूल राग—परिमहत्वा और हिंसा तीनों का विधान हो जाता है। अतः बीतराग धर्माश्रुतायी निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले परिग्रह से दूर रहने वाले, और अहिंसा को महत्त्व देने वाले, जैन मता वक्तव्यों को सराग धर्म में प्रयुक्त करने वाले प्रवृत्ति मार्ग में चलाने वाले, परिग्रह में फँसाने वाले और हिंसा की पुष्टि के कारण भूत उद्देश्य से सर्वथा विरुद्ध पंचाश्रुताभिवेक में प्रभावना के बोले में पड़कर कभी भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये। पंचाश्रुताभिवेक, से उद्देश्य प्रतिकूल होने के कारण प्रभावना रूप कभी नहीं हो सकता है सो ध्यान में रखना चाहिये।

इस प्रकार कुत्रिम और अकुत्रिम प्रतिभाओं के अभिवेक का विधान जल से ही अनेक स्थानों में पाया जाता है। और भगवान जिन सेनाचार्य एवं गुणभद्राचार्य आदि मूल संच के दि० आचार्यों ने कभी पर पंचाश्रुताभिवेक का नाम तक भी नहीं लिया है—

आगे इस के विषय में प्रमाण भी मिलते हैं।

“अभिवेकमहं नित्यं सुरनाथाः सुरैः समम् ।

द्विहि प्रहरपर्यन्तमेकैकदिशि शान्तये ॥ ६६

कनक चनकुं भस्य निर्गतैः निर्मलानुभिः ।

सं. प्र.

च. कि. ३

मदोत्तमवशतैर्वाद्यैर्लभ्यकीलाहलैः स्वनैः ॥ ७० ॥

नित्यं प्रकृते भूत्या निश्चविघ्नहरं शुभं ।

जिनेन्द्रदिव्यविभ्यानां गीतश्रुत्यस्तवैः सह ॥ ७१ ॥ [सिद्धान्तसार]

इन पंक्तियों का अर्थ भीछे दिया जा चुका है ।

अष्टारक मार्ग की उत्पत्ति

त्रि० सं० १२३५ में इन्द्र प्रस्थ (वेदती) में अल्ला पद्मिन गौरी एक अर्वावशाह शासन कर रहा था । उसके समय में रावो और चेतन नाम के दो ब्राह्मण मन्त्र शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे । ये लोग विगन्धर जैनो के अत्यन्त विरोधी थे । इनका अर्थानुवर्तन वादशाह पर बुरा प्रभाव था । इन को किसी व्यन्तर की सिद्धि थी । जिसके द्वारा अन्य जनता पर भी अच्छा प्रभाव हो गया था । एक समय इनोंने अवसर पाकर वादशाह से कहा कि सब धर्मों की परीक्षा होनी चाहिये । वादशाह यह चाहता ही था । वादशाह ने इनकी बात सुनकर आज्ञा देदी कि जो धर्म अपने २ महत्ता को नहीं दिखावेगा उसको इसलिये धर्म स्वीकार करना पड़ेगा । यह सुनकर जैनियों के हृदय दृढ़ हो गये और उस प्रान्त में मुनियों के आभाव के कारण बड़ी भारी चिन्ता हो गयी । "एकस काल में दक्षिण प्रान्त में मुनियों का अस्तित्व रहेगा" यह शास्त्र बाक्य उनको बौद्धों केर पास याद आगया । और आशा का संचार होने लगा । तुल्ल ही वादशाह से भावना की कि हमको आप ६ माह का समय दीजियेगा, तब हम अपने गुरुओं को बुलाकर जैन का महत्व दिखा सकेंगे । हमारे गुरु इस समय दक्षिण देश में है और यहाँ आने जाने में छै मास लग जाते हैं । यह सुनकर वादशाह ने उसको छह माह की अवधि देदी । धर्म प्रेमी भावक मुनियों की खोज में दक्षिण की ओर चल पड़े । और अनेक कष्टों को सहन करते हुए बन, नगर, और भयंकर अटवियों को लांघ कर जहाँ दि० जैन आचार्य महर्सेन स्वामी का सब विराजमान था, वहाँ पहुँच गये । और दर्शन कर के धर्मो संकट के समाचार कहे । स्वामी ने सुनकर "अच्छा" इतना ही कहा दिया । भावकों का सारा समय इन को सेवा में व्यतीत होने लगा । इस प्रकार समय व्यतीत होने पर वादशाह से हमको ६ माह की अवधि ही मिली है केवल कलक ही दिन बाकी है" इसका संरण करते से उनको चिन्ता हुई और मुनि महाराज के पास आकर विनय सहित निवेदन किया कि "धर्माभिन् १ वादशाह का निर्धारित समय कलक का ही है" । यह सुनकर मुनि महाराज ने उत्तर दिया कि "तुम किसी प्रकार की चिन्ता मत करो निः शङ्क रहो । कनहो जैन धर्म की बलवत् प्रभावना हो जावेगी" । और गुरु की ऐसी आज्ञा होने पर सब अपने २ स्थान पर जाकर सो गये । प्रातः काल सोकर उठे तो अपने को दिल्ली में ही पाया । और स्वामीजी दिल्ली के इय्यान में ध्यान में लगे हुए मिले ।

देहली में एक बड़े अस्तिव सेठ लक्ष्मणवर्माजी थे। उनके पुत्र का नाम भगवानदास था। रात को भगवानदास अपनी स्त्री सहित महल में सो रहे थे। अचानक सेठानी की चोटो पलंग से नीचे लटक पड़ी और उस चोटो पर होकर एक सर्प पलंग पर बढ़ बाया। उसने सेठ के पुत्र को काट लिया और घद मर गया। उसके मरने पर तमाम दिल्ली में हा हा कार मचगया।

जिस शमसान में सुनिराज ध्यान लगा रहे थे वह सेठ का लड़का जलाने के लिये उसी शमसान में लाया गया और बिता बनाई गयी। सुनिराज ने भारवाधियों से सेठ के यह समाचार मालूम कर के उनको कहा कि यह सेठ का पुत्र तो जीवित है। लोगों ने दौड़कर चेला वी उस को जीवित पाया। इस प्रकार के घुसान्त से लोग आश्चर्य में पड़ गये और शहर में हल्ला मच गया। जनता दरनाई बनाने लगी और थोड़ी देर बाद हजारों आदमी वहां पर आगये। जैन धर्म की प्रभावना होनी लगी। यह समाचार जब बादशाह को पता लगा तो उनको बादशाह ने बड़े विनय के साथ अपने पास बुलाया। सुनिराज भावकों सहित शाही दरबार में पहुँचे। उस समय दरबार में राबो और चेतन दोनों आदमियों ने सुनिराज को देखकर कहा कि “आपने अपने कमरेखल में मछलियों क्यों पकड़ रखी हैं?” यह सुनकर और अपने ध्यान ये कमरेखल में मछलियां हैं ऐसा विचार कर एवं भोले लोगों को ठगने वाले ये राबो और चेतन हैं ऐसा समझ कर गभीरता, चीरता और निर्भीकता से नज़ शब्दों द्वारा प्रेम पूर्वक कहा कि इसमें तो शीजके लिये मासुफ जल है, मछलियों कहां हैं? जैन वि० सुनि कमरेखल में मासुफ जल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखते हैं। ऐसा कह हजारों मछुव्यों के सामने कमरेखल दिखा दिया; जल के अतिरिक्त कुछ नहीं निकला। फिर रोवा कमरेखल सभा में औंठा कर दिया तो सारी सभा में पानी ही पानी होगया।

अनन्तर सुनिराज तथा दोनों आदमियों का यह दर्यान विषय पर बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ और अन्त में सुनिराज की विजय हुई। इस प्रकार सुनिराज के अचिन्त्य प्रभाव एवं चमत्कारों को देखकर आदमियों की धर्मे पर बड़ी हल अठ्ठा हो गई। और बादशाहने भी जैन धर्म की प्रशंसा की। इसविन महासेन स्वामी ने पुनः देहली एवं भारत में जैन धर्म की फैलवट स्थापना करवा दी थी।

अनन्तर कीरोज शाह तुराक तथा पुरातन बादशाह बल्लाउद्दीन ने दिगम्बर आचार्यों को बख्त धारण करने के लिये बाध्य किया। और एक दोनो बादशाहों की वेगमों ने कह २ कर दिगम्बर आचार्यों को बादशाहों से ३२ वत्सीय पदविधां विलवाई। पदविधियों के लोभ से सुनिवों ने कपड़े धारण कर लिये और फिर वेगमों ने उन के दरान किये। ये लोग उस समय से मट्टारक कंदला कर पुजने लगे। इन लोगों के पास बड़े २ चमत्कारों मंत्र और यन्त्र थे। अतः चमत्कारों के प्रभाव से ये लोग खूब पुते गये और फिरमी बादशाहों ने इन को बहुत से प्रमाण पत्र दिये। वे सन्ने आगतक देहली, कोल्हापुर और नागौर के मट्टारकों के पास मौजूद हैं। यह कायें सन् १२६५ से लगाकर १३१५ तक अर्थात् २० बीस वर्ष चलता रहा।

यह कथन आग से प्रकाशित जैन सिद्धान्त आम्बर (आ० १ किरण ४ पृष्ठ १०६ से ११४) में काष्ठा सच की पट्ट वली का भाषानुवाद तथा सूरत से प्रकाशित “भट्टारक श्रीमान्” नामक पुरतक के आधार से लिखा है ।

यह कथन दूसरी प्रकार निम्नलिखित रूप में भी मिलता है कि बादशाह अल्लाउद्दीन और मुनिराज श्री महासेन स्वामी का समागम सेंट पूर्णचन्द्रजी के द्वारा हुआ था । सेठ पूर्णचन्द्रजी देहली के अमवाल जैनियों में विरोध प्रतिष्ठित एवं सम्मानीय व्यक्ति थे । सुल्तान चन्दा बहुत सम्मान करता था । वह उन पर इतना दयालु था कि—वे बादशाह की सहायत से देहली से श्री गिरनारजी की यात्रा के लिये संघ ले जाने के लिये समर्थ हुए ।

जिस समय यह संघ सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गिरनार पहुँचा उसी समय “पञ्चशाह” के नेतृत्व में श्रोतास्वयों का भी एक संघ आया और दोनों संघों में (पहले और पीछे के विषय पर) चर्चना के लिये बहस होने लगी । परन्तु धृष्ट लोगों ने सम्मौता करा कर साथ २ बढ़ता कराने का निशेध कर दिया । यह घटना सन् १३०७ और १३०८ की है ।

अनन्तर भट्टारक लोगों ने प्रभुता और सम्पत्ति प्राप्त करके निवृत्ति प्रधान जैन धर्म को अत्यन्त दूषित एवं प्रवृत्ति प्रथान बना दिया । अपने को मूलसंघान्नाय के कद्व कर मनमानी प्ररूपणा करने लगे । इस लोगों ने अपनी गद्दी पर ब्राह्मणों को बैठाया और सब वैष्णव धर्म के पूजन श्राद्ध-तर्पण-आचमन-गोपूजन-गीपन पूजन गोबर से आरती करना, दूध राख से आरती करना, गोमूत्र से प्रतिमा का प्रक्षाल करना, योनि का पूजन आदि सब ही कुछ शास्त्रों में निलसारा । नये २ ग्रन्थ बनाकर प्रचार कर दिया । शुकट सप्तमी में भगवान को शुकट पहराना, फूलों की माला पहराना, आदि सब कुछ वैष्णव धर्मोत्कूल कर दिया । इस प्रकार इन के शिथिलाचार पोषण को कोई भी नहीं रोक सका । क्योंकि इन के पास बादशाहों को सनदें तथा पट्टे परवाने थे । मन्त्र और तन्त्र शक्ति के साथ राज शक्ति का बल था । किस की ताकत थी जो उनके सामने बोलता । प्रचार बढ़ता ही गया और जैन धर्म तथा इसका मुख्य निवृत्ति मार्ग ज्ञात उद्देश्य रसातल में पहुँचता ही गया ।

कुछ काल बाद इस शिथिलाचार को दूर करने के हेतु और इन गुराद्यों को रोकने के लिये (नष्ट आसातना को इताने के लिये) तेरह पंथ वल निकला जिसने धर्म के नाश के निम्नलिखित कारणों को रोकने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया एवं ये नष्ट आसातना न की जावे ऐसा प्रत्येक जैन मन्दिर में लिख २ कर लटकाया ।

चौरासी आसातना

“खेलं कैलिकलिकला कुललयं तंवल शुभालयं ।

मालिकं गुलियार्थरीरधुवनं कैसे नहे लोहियं ॥
 भक्तो संत पविष्वंत दंसये विस्सामये दाम्बं ।
 दंत छीनह गण्डनासि असिरो छतत्य बीयां मलं ॥ १ ॥
 मचमीलण लेखियं विमज्जणं मंदार दुहासणं ।
 छासीकापडु दालि पण्डवकी विस्सारयां खासणं ॥
 अबकय दबिहं सरच्छ घटयां तेरिच्छ संच्छावयां ।
 अगमीसेवण रंधया परियां खिस्सहं आमंजयां ॥ २ ॥
 क्खोवाहण वामणिया रमयां खेयतममगयां ।
 सचिप्तायमे चाप चाप मज्जिण दिट्ठेइयो अंजली ॥
 साहंवर संग भंग मण्डमाला सिसो सेहुरं ।
 हुयडो गिटु जमिन्नि अहारसयां भंजकियं ॥ ३ ॥
 रिक्खाधारयां रयां विवरयां बालाया पलच्छियं ।
 पाठपाप पसारयां पडपुडो पंके रजोमेहयां ॥
 बुआ अ मयगुज्ज विज्ज वणिज सिज्जानलु मंज्जयां ।
 परमाईण मवज्ज कज्जसुखु ओलज्जे लिणदोलयं ॥ ४ ॥”

नीचे इन आसातनाओं नाम लिखते हैं ।

१ धूङ्गा २ हारयविन्दोद क्रीडा करना ३ कलह क्लेश करना ४ कला चतुर्गर्ह करना ५ कुल्हा करना ६ पान सुपारी खाना ७ पान का उगाल करना ८ गाफी देना ९ अंगुली चटकाना १० बिनाछने पानी से नहाना ११ हजामत बनवाना १२ नाखून काटना १३ कबिर बहाना १४ भोजन करना १५ चमड़ा काटना १६ पिच्छाबजाना १७ वमन करना १८ दंतौन करना १९ सोना २० गाय भैंस आदि बांधना २१ बातों को कुवर खूल निकालना २२ नेत्रों का मैल निकालना २३ नाखूनों का मैल निकालना २४ नाक का मैल निकालना २५ नाक का मैल निकालना
 च. कि. ३

२६ बालों का मैल निकालना २० कान का मैल निकालना २८ मलमूत्र करना ३६ अधोवायु छोड़ना ३० सलाह मरावरा करना ३१ विवाह सगाई करना व कराना ३२ चिट्ठी लिखना व लिखाना ३३ कुत्तित शास्त्रों का बिलना व लिखाना ३४ घन मकान व जायदाद आदि का घटवारा करना व करवाना ३५ मंभार में पर्वार्थ रखवाना ३६ डुट व अलुचित आसनो पर बैठना ३७ पैरों पर पैर रख कर बैठना ३८ कंठे अपवर्णना ३९ वस्त्रों का धोना छुलवाना सुखाना ४० दाहदहनवाना व सुधवाना ४१ पापकृन्तनवाना ४२ मंगौड़ी बनवाना ४३ चारों विकथा का करना ४४ शत्रु आदि के अय से भाग कर वहां छिपना ४५ रोना रुकाना ४६ आभूषण बनवाना ४७ वस्त्रसिखवाना ४८ तोता मैना आदि को पालकर पिंजरे में रखना टांगना धोना ४९ अग्नि जलवा कर तापना ५० रसोई बनवाना ५१ सोना चांदी व रुपया वगैरह परखना ५२ गिरसहि तथा जय २ शब्द को आते आते नहीं बोलना ५३ पर्वाइया वाचना तथा बचवाना ५४ अनाज के खबाक पहिनकर मंदिर में घूमना ५५ शस्त्रों का बधना ५६ छत्रलगवाना अपने ऊपर वसर दुरवाना ५७ पत्नी से दहा करवाना पक्षा सिखवाना ५८ मन से जुरे विचार कर उद्धार निकालना ५९ तैल और खटन लगवाना ६० स्वर्ण की सचित पूजन करवाना ६१ विकार पैदा करने वाले चित्रम बनवाना तथा टांगना ६२ नीचे शरीर बैठना, नंगे बदन रहना, जांचे छयाइकर बैठना ६३ पुष्पों को टांगना शृंगार के वास्ते तिलक लगवाना ६४ शर्त लगाना दारजीत की बजी लगाना ६५ शतरंज, चौपट, तास, नक्की सूँठ वगैरह खेलना ६६ तमोस्तु शस्त्राकार जुहारादिक ब्राह्मणविकों से मंदिर में करवाना ६७ भंडरूप क्रियाओं का करना ६८ 'तू' 'मैं' आदि अपमान जनक शब्दों का कहना ६९ चांदी सूँठ के बालों को मरोड़ना ७० पुख करना, युद्धों के उपन्यासों का समग्र करना और वाचना ७१ कैश बखेरना, कंधी करना, इजामत कराना, सोडा सातुन लगाना, ७२ बालों को संभाल कर शृंगार करना जाना रखना, मैथुन सेवन करना, दासियों रखना, जुलाब लेना, टट्टी जाना, मल सूत्र करना पैरों की कीचड़ को छुलवाना ७५ दिव्यों का जाना ७६ शरीर या वस्त्रों के मैल को दूर करना ७७ दारजीत के खेल खेलना ७८ पुण्यवाटिका लगवाना, बिना छने पानी से सिंचवाना ७९ घोड़ा-घोड़ी बेल-गाय, ऊँट-ऊँटनी, गाढ़ा-गाढ़ी रथ पालकी आदि रखना चौका लगवाकर भोजन तैयार कर आप जीमना चौरों को निमन्त्रण कर निमन्त्रणा ८० शुद्ध बर्गों का उचाइना ८१ जैयक, यन्त्र, मन्त्र, और तन्त्र करना ८२ वाणिय एवं व्यापार करना, या करवाना, नई खाद पलग कुरसी आदि बिछवाना वन पर बैठना सोना नष्ट जल क्रीड़ा करना मकान बगीचा निवाइ बनवाना या सलाह देना ।

कैशर पुष्प चढ़ाने का प्रारंभ

संक्षिप्तप्रकार के आचरण भट्टारक लोग करने लग गये थे । तथा इनके भी अतिरिक्त आगम विरुद्ध क्रियायें इन लोगों में बहुत विशेष हो गई थी । वन शुद्धान्यायी नयोवशपन्थियों ने इनकी शास्त्र विरुद्ध क्रियाओं का विरोधकिया और इनसे । बहुत से परन किये त्रय भट्टारकों से कुछ न बना तो जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमाओं पर खल कैशर और पुष्प चढ़ाने लग गये ।

प्रश्न—महारक लोगों ने प्रतिमाओं पर केशर और पुष्प चढ़ाना क्यों प्रारंभ किया था। केशर और पुष्प चढ़ाने से उनका क्या स्वरूप सिद्ध होता था।

उत्तर—इसका कारण यह था कि केशर पुष्पों के चढ़ाने से परिमर्दी मूर्तियों को अपूर्व्य समझ कर शुद्धात्मन्यो मूल संबंधी भावक मन्दिरों में नहीं लावेंगे और इसारी पोल नहीं खुलेगी। उसी समय विद्वान् महारकों ने केशर पुष्पादि चढ़ाने के विधान के नये श्लोक बनाकर पुरातन ग्रन्थों में लेपक रूप से और नये २ पद्य बनाकर रखदिये। और जो इतने विद्वान् नहीं थे उन्होंने ब्राह्मण विद्वानों से श्लोक एवं ग्रन्थ बनवाये और भोलो भोलो आवाकों को प्राचीन मूल संबंध के ग्रन्थ बतला कर अपने अनुकूल कर लिया।

शुद्धात्मन्य के जो विद्वान् थे, वे इत महारकों के पारा में न फँस सके। उन्होंने खूब लोगों से इनका खण्डन किया तथा उपदेश देकर मूल संबंध का जो प्राचीन शुद्धमार्ग था उसका प्रचार किया। उसी समय से शुद्धात्मन्य मूल संबंधी तैरख पंथी कहलाने लगे और केशर पुष्प पंचाङ्गताम्रिक तथा सुरे माय के चमरों का उपयोग करता, आरती एवं रात्रि पूजा भी करने का विधान करने वाले महारकों के अनुकूल चलने वाले वीसपंथी कहलाने लगे। वास्तव में १३ और २० में किसी प्रकार का मौलिक सिद्धान्तिक भेद नहीं है। दोनों सम्प्रदाय एक ही हैं। आज कल जो २० वीस पंथी कहलाते हैं, वे काष्ठासंघी रूप आचरण करते हैं। और काष्ठासंघियों को सिद्धान्त में जैनाभास कहा है। यद्यपि वे सिद्धान्त दोनों के एक हैं जो अन्तर है वह ऊपर बता दिया है। तैरख पंथ कोई मूल सम्प्रदाय नहीं है।

मूल संबंध के प्रचारक विद्वान्

अनन्तर वि. सं. १६४३ के वाय होने वाले बहुत से विद्वानों ने नये ग्रन्थों द्वारा जो कि प्राचीन मूल संबंध के पोषक एवं तबीन महारक सम्प्रदाय के खण्डक थे प्राचीन तैरख पंथ का पुनः प्रचार किया। तथा सेठ जुहारमल मूलबन्धुजी सोनो अजमेर निवासी द्वारा भी इस प्राचीन तैरख पंथ (त्रयोदश चरित्रालम्बक) का अधिक प्रचार किया गया।

अब हम नीचे उन विद्वानों की नामावली देते हैं—
 अजमेर निवासी—
 दासजी १ सैया भागवतीदासजी ३ पं० दौलतरामजी बसवावाले ४ महा विद्वान पं० टोडरमजी ५ शाई रायमलजी ६ पं० जयचन्दजी खोबड़ा ७ कनिष्कदासजी ८ कवि शानतरामजी ९ कवि आगचंदजी १० कवि दौलतरामजी ११ नवलचन्दजी १२ दुधजनजी १३ पं० सदाशुभजी १४ हेमराजजी १५ ज्योति प्रसादजी १६ नैन सुखदासजी १७ पन्नालालजी संबंधी वाले आदि। इनके अतिरिक्त अन्य भी विद्वान हुए हैं

स. प्र.

च. कि. ३

जिनके द्वारा मालवा, बुंदेलखंड, मारवाड़, देहली, मध्यप्रान्त, पूर्व देश, खैराब, हाबोली, सगढ़, गोरखोबा, बरार, खानवेश वगैरह प्रान्तों में धर्म का प्रचार हुआ ।

“शतपदी” नामक संस्कृत ग्रन्थ के रचयिता श्री ताम्बराचार्य ने भी अपने ग्रन्थ में विगम्बरो को संबोधन करते हुए कहा है कि तुम विगम्बर होकर भी ऐसी शिक्षितता का कार्य करते हो और अपने कृत्यों द्वारा धर्म को कलाङ्कित करते हो ।

श्रीताम्बर वखित बस्तावर रामजी ने अपने “बुद्धिविलास” में लिखा है कि “हे यतियों ! ये जिन कलसी विगम्बर धर्म कितना उत्कृष्ट था जिसे तुम लोगों ने शिथिलाचारी होकर मलिन कर दिया । सो यह मार्ग तुम्हारे योग्य नहीं है । तुम धर्मालसा होकर ऐसा कार्य मत करो । ऐसा कार्य तो पापी पुरुष करते हैं ।

मूलसंघी अचार्य नामावली

अब यहाँ परिचय के लिए उन मूल संघी आचार्यों की नामावली देते हैं जिन्होंने महान् ग्रन्थों की रचना की है :—

१. भगवान् कुन्दकुन्द स्वामी २. भगवान् उमास्वामी ३. पुष्पवन्त स्वामी ४. भूतबलि ५. मुनि माघनन्दी ६. शिवापनाचार्य ७. स्वामी समन्तभद्राचार्य ८. स्वामी कालिकेय ९. बटुकेर स्वामी १०. पूज्य गढ़स्वामी ११. भट्ट अकलंक स्वामी १२. नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती १३. भगवच्छिन्नेनाचार्य १४. योगीन्द्र देव १५. प्रभाचन्द्राचार्य १६. गुणभद्रस्वामी १७. वीरनन्दाचार्य १८. पद्मानन्दाचार्य १९. विद्यानन्दी स्वामी २०. अनन्तवीर्य स्वामी २१. आचार्य माणिक्यनन्दी २२. शुभचन्द्राचार्य २३. अद्भुत चन्द्र सूरि २४. कनकनन्दी २५. नेचवन्त्र २६. वाविराज सूरि २७. मानदुर्गाचार्य २८. कुसुद चन्द्राचार्य २९. अभयनन्दाचार्य ३०. वासुदेवराय ३१. श्री धर्म भूषण ३२. जयसेनाचार्य ३३. मालिण्येण ३४. सकल कीर्ति ३५. वादीभ सिंह

उल्लिखित आचार्यों को भट्टारकों ने भी माना है । यहाँ तक है कि मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते समय अपने को कुन्दकुन्दादि आम्नाय का बतलाया है । मूर्तियों पर भी कुन्दकुन्दादि आम्नाय मूर्ति प्रतिष्ठित, की ऐसा लिखा है । फिर भी उनकी आम्नाय से विरुद्ध पंचा-युताभिप्रेक, प्रतिमा के चरणों पर केशर लगाने तथा सचित्र पुष्प चढाने का विधान करते हैं । आम्नाय की बात है । अपने को कुन्दकुन्दादि के आम्नाय के बतलाकर भी अपने स्वयं से जिसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया उसके प्रचार पर उत्तार हो जाना और भोजे जीवों को अपने जाल में फँसाना इनने अपना कर्त्तव्य समझा । इन वदे २ आचार्यों ने जो पुरातन पर्व मूल संघ में हुए हैं कहीं पर भी पंचायुता-भिप्रेक, चरणों में केशर तथा पुष्प चढाने का विधान तक नहीं किया । और इनके साम्प्रदायिक कदमों पर पंचायुताभिप्रेक व केशर पुष्प सं. प्र.

बभ्रवादि विपरीत बातों का प्रतिपादन कर कुन्दकुन्द के नाम पर अर्थात् शुक्लान्नाय के नाम पर पर पानी फेरना है। अतः जिन ग्रन्थों में पंचामृतान्मिवैक तथा कैशर लेपन एवं पुष्प चढ़ाने का विधान मिलता है वे काष्ठासंधियों के अथवा भट्टारकों के जानने चाहिये। उन्होंने पञ्चापात वशा वीतराग देव के ऊपर कैशर व सचिच पुष्प चढ़ाने का तथा पंचामृतान्मिवैक लिखकर सराग बनाने का प्रयत्न किया है। एवं वीतराग भाग को दूषित कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। इस वार्ता यह सर्वथा देख है। जिनको वीतराग शब्द भी याद है, वे लोग कभी भी देव को पञ्चापात से सराग नहीं बनायेंगे। तब ही उन्हें निवृत्ति मार्ग में लगना होगा और निवृत्ति मार्ग में लगने से आत्मिक कल्याण हो सकेगा।

भट्टारकों के शास्त्र विरुद्ध आचरण

आगे भट्टारक लोगों ने अपने को विगन्धर जैन सम्प्रदाय का महाव्रती बतलाकर भी कितना परिग्रह आहम्बर किया उसका कुछ उल्लेख करते हैं।

१ लाखों रुपये की सम्पत्ति अपने पास रखना २. गृहस्थों से नमोस्तु कहलाना और भोजन करते समय धातियाँ बजवाना ३. क्षेत्रपाल और पद्मावती आदि का पूजन भगवान् से भी प्रथम करना ४. भस्त्रु करने में गोरोचन कस्तूरी शंख भस्म आदि को भी पवित्र मानना ५. कंधों से दोटो बनावे तो कोई दोष नहीं है ६. रात्रि में यदि दवाई ली जावे तो भी कोई दोष नहीं है ७. छिदल का न मानना ८. वरा प्रकार के छुदानों के लेने से भी कोई दोष नहीं है ऐसा कहना ९. भगवान् के अभिवेक के लिये गायों का दान करना चाहिये। १० भूत भूत सभी आदि तो भी शासन देव बतलावाना ११. अनेक वीरों के द्वारा भगवान् की आर्ति करना १२. अर्तों का उद्यापन कर के भेट में द्रव्य लेना १३. जैनियों को खमों से बंधवाकर अपनी इच्छानुसार भेंट लेना १४. रथ-यात्रा की नालकी आदि रखना १५. चपरासी बोडे, बैल, रथ धोर नौकर आदि रखना १६. इन लगाना १७. मांसा पहरना १८ जितना एवं जितना एवं सब जैनियों से वसूल करना १९. गरिष्ठ भोजन बनाकर या बन्धा कर जीमना २० नौकरों को भी मांस खिलाना।

इस प्रकार न अनेक शास्त्र विरुद्ध आचरणों से बहुत-से लोग दुःखी हो गये और जब इनको उन्होंने भट्टारकों में से आगम लाकर दिखाये और रन्धों से कहा कि आप लोग जो करते हो वह आगम से प्रतिकूल है तब भट्टारकों ने ऐसे श्लोकों को निकलवा दिये जो कि अपने से प्रतिकूल पड़ते थे और जो अपने अनुकूल पड़े ऐसे पद्य बना बना कर ग्रन्थों में रखदिये या रखा दिये।

पंचामृतान्मिवैक, कैशर लेपन, सचिच पुष्प भगवान् पर चढ़ाने आदि अनेक शास्त्र विरुद्ध प्रवृत्ति करने वाले स्वयं कपड़े धारण कर समाज की आँखों में धूल डालने वाले, रईसी ठाठ रखकर मुनि की तरह गृहस्थों से नमोस्तु कहलाने वाले भट्टारकों ने भ्रम एवं बोला देने के सं. प्र.

च. कि ३.

लिये अपने को मूल से च आम्नाय का बताया, तथा जो मूल ६ च आम्नाय के चक्र विद्यान् आचार्य थे उन जैसाही अपना नाम रख और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही प्रस्थ बनाकर जैन धर्म का आपवाद कर भोजी समाज को वञ्चित करने का पूर्ण प्रयास किया । बादशाही जमाने में इन को प्रशुता प्राप्त हो । अतः इनको उस समय समनवाही सफलता भी मिली थी । इन्होंने भगवान को भी कुछल सुकृत माला केशर और पुष्प धारण करा के परिग्रह शुरू किया था और कपड़े पहनने वाले साधुओं तक को भी दिगम्बर साधु मनवाने के लिये प्रार्थना में श्लोक बना दे कर था बनवा दे कर सिद्ध करने का प्रयत्न किया था । इसका एक उदाहरण सुनिए—

“अपवित्रपटो नग्नो नग्नश्चार्घपटः स्मृता ।

नग्नश्च मलिनोद्भासी नग्नः कौपीनवानपि ।” २१ ॥

कपायवाससा नग्नो नग्नश्चाशुत्तरीयमान् ।

अन्तःकच्छो वहिकच्छो मुक्तकच्छस्तेयैवच ॥ २२ ॥ [त्रिवर्ण्योपाय अध्याय ३]

अर्थ—अपवित्र कपड़े पहनने वाला, आधावस्त्र पहनने वाला, मैले कुचले कपड़े पहनने वाला, धोती के सिवाय दूसरा कपड़ा न रखने वाला, केवल भीतर की तरफ फड़ोटा लगाने वाला, बाहर की तरफ फड़ोटा लगाने वाला, और कपड़े विशुद्ध न पहनने वाला, नस फाड़ अनेक तरह के नग्न माने गये हैं । इसका तात्पर्य है कपड़े पहने हुए को भी नग्न सिद्ध करना ।

स्वर्गों में भी देव अभियेक

“धर्मं पसं सिद्धान् एसादणदहेमिसेपल्लकारं ।

सद्धा जिणोभिसेयं पूजं कुवन्ति सद्विद्वो ॥ ५५२ ॥ [त्रिलोकसार]

अर्थ—धर्म ने प्रशंसिकरि अल मरे इद विपै स्ताज् कर यह रूप अभियेक करि अलंकार को पाय सम्यग्दृष्टि देव स्वयमेव जिन देव का अभियेक और पूजन करे हैं ।

यहाँ भी पंचायतभियेक का नाम नहीं दिया । जो पंचायत अभियेक शास्त्रों में होता तो स्वर्गों में जरूर इसका नामोच्चारण किया जाता ।

वायव्य में अभिषेक जल से ही होता है नहीं तो काष्ठासंघी आचार्यों के प्रथमों में जलाभिषेक का समर्पन नहीं होता । काष्ठा संघी हरिवंश पुराण के कर्त्ता जिनसेनाचार्य एवं काष्ठासंघी पद्मपुराण के कर्त्ता रविसेनाचार्य ने भी भगवान् का अभिषेक जल से ही बताया है । प्रमाणों को नीचे संवृत्त करते हैं—

“एवं तत्र महातोषे जनितेऽमरसत्तमैः ।

अभिषेकाय देवेन्द्रो जग्राह कलशं शुभं ॥ १८२ ॥

ततः क्षीरार्थोर्वाभिः पूषाः कुम्भैः महोदरैः ।

चामी करगैः पञ्चकृत्तवक्त्रैः सपद्मैः ॥ १८३ ॥

अभिषेकं जितेन्द्रस्य चकार त्रिदशाधिपः ।

कृत्वा त्रैक्रियसाभिर्योदात्मानं बहुविक्रमं ॥ १८४ ॥ [पद्म पुराण पर्व ३]

इन पद्यों में भगवान् का जन्माभिषेक क्षीर सागर के जल द्वारा ही वर्णित किया गया है ।

“तं पाण्डुकवने रम्ये मन्दरस्य जिनं हरिः ।

पाण्डुकायां प्रसिद्धायां शिलायां सिंहविष्टरे ॥ ४१ ॥

संस्थाप्य विबुधानीत क्षीरसागरवातिभिः ।

सातकुंभमयैः कुम्भैरभिषिष्य समं सुरैः ॥ ४२ ॥ [हरिवंश पुराण सर्ग ८]

अथ—सुमेरु पर्वत के भाग में पाण्डुक वन के बीच जो शिख शिला है वहाँ पर भगवान् को स्थापन कर के इन्द्र ने क्षीर सागर के जल के कलशों से भगवान् का अभिषेक किया ।

संघटैः सुरसंघातैः महावेगैः महाघनैः ।

सर्वदिक्षु गतैः क्षिप्रं शोभितः क्षीरसागरैः ॥ १६३ ॥

क्षीराः पूषाः सुरैः क्षिप्त्वाः राजताः कस्तः करं ।

साधर्माश्च वयः कुंभाश्चन्द्रार्का इव मेरुगाः ॥ १६४ ॥

कुम्भैः निरन्तरावैच हृदेवसहस्रकैः ।

दीर्घायोभिर्जितेन्द्रस्य चक्रं जन्माभिपेचनं ॥ १६५ ॥ [हरिवंश पुराण सर्ग ८]

अब—तीर्थङ्कर श्री नेमिनाथ के समय इन्द्र अपने सुरपुर नगर से देवों के साथ सब विद्याओं को आच्छादित करते हुए नगरी में आया । (अतन्तराचौर सागर से जल लाकर भगवान् का जन्माभियेक सुमेरु पर कराया उन का वर्णन 'तिल्ल प्रकार है) इन्द्र पंचम क्षीरसागर पर पहुँचा । वहाँ से रत्नसयी कलशों को क्षीरसागर के जल से भर कर भव देवों ने इन्द्र के हाथ में दिये । चन्द्रमा की उज्ज्वल काशित के समान जल से भरे उन कलशों से इन्द्र ने बड़े उत्सव साधन भगवान् का जन्माभियेक किया ।

ये प्रश्न काष्ठासंघियों के बताये हुए हैं । इन में भी क्षीरसागर के जल से ही अभियेक वर्णित है । पंचामृताभियेक से वर्णन नहीं किया गया है ।

सकलकीर्ति आचार्य ने प्रश्नोत्तर आचाराचार के २० वीं अध्याय में लिखा है कि—

“विनिर्गणं स्वच्छनीरेण घालयंति स्वभावतः ।

> येऽतः पापमलं तेषां वयं गच्छति धर्मतः ॥ १६६ ॥

अब—जो स्वभाव से ही स्वच्छ जल से भगवान् जितेन्द्र देव की प्रतीमा का अभियेक करते हैं उन के इस धर्म के प्रभाव से सब पाप कर्म रुपी मल नष्ट हो जाते हैं ।

त्रिलोकसार के वैमानिक कांशिकार में भी लिखा है—

“धम्मं पसंसि दूखं गहादू-आदेहमिसेयलंकारं ।

सद्धा जिणामिसेयं पूलं कुम्बंति सादिट्ठी ॥ ५५२ ॥

अब—सम्यग्दर्शित जो देव हैं ते उत्साह सौख्या से उठते ही वम की प्रतीसा करि ब्रह्म के बिना स्नान कर अभियेक बर्तकार पाय जितेन्द्र को अभियेक पूजा करते भये ।

यहाँ पर सो पंचासुत अभिवेक नहीं किया । ब्रह्म (सरोवर) के जल का ही कथन किया है ।

वस्तर पुराण के ६२ वें पर्व में लिखा है कि—

“विधाय विधिवद्भक्त्या शांतिपूजापुरस्सरं ।

महाभिवेकं लोकेशामर्हतां सचिवोचमाः ॥

अर्थ—भगवान् पुराण अथ स्वामी कहते हैं कि “मन्त्रियों में उत्तम जो हैं ते सर्वलोक के स्वामी अर्हत्त जो हैं तिनकी भक्ति कर यथाविधि शान्ति पूजा पूर्वक महाभिवेक करि राजा को अभिवेक करि सिंहासन में स्थापन करतो भयो”

वर्तमान चौबीसी का अभिवेक सुग्गाव (इन्द्र) ने सुमेध पर्वत पर किया सो भी चौर सखुद्र के जल से किया, यही बात निम्न प्रकार से उत्तर पुराण में लिखी है ।

“तदा विधाय देवेन्द्रा मन्दरे सुंदराकृते ।

जन्मोभिवेककन्यायामजिताख्यामकुर्वत ॥ २७ ॥

[अभितनाय पर्व ४८]

“पौर्णमास्यामवापार्यमहमिन्द्र त्रिविधुतं ।

सजन्मोत्सवकन्याय प्राप्ते संभव इत्यभूत् ॥ [संभवनाथ स्वामी अ० ४६ पा० १६ श्लो० १६]

“वात्कार्क सभिमं बालं जलैः क्षीरापमापतेः ।

स्नापयित्वा विभूषाख्याग्रख्याप्यास्याभिनन्दनम्” ॥ [अभिनन्द स्वामी पर्व ५० पा. २६ श्लो. २२]

“देवेन्द्रास्तं तदानीत्वा मेरौ जन्ममहोत्सवं ।

कृत्वा सुमते संज्ञा च पुनस्तदुग्रहमानयन् ॥ २४ ॥” [सुमतिनाथ पर्व ५१ पा. ५१]

तदानीमेव देवेन्द्रास्तं मेरौ क्षीरचारिभिः ।

स्नापयित्वा विधायानुसुदा पद्मप्रभाभिर्घां ॥ २६ ॥ [पद्म प्रसु स्वामी पर्व ५२ पा. ४५]

सुरेन्द्रैर्यन्दरस्थान्ते कृतजन्ममहोत्सवेः ।

च. कि. ३

तस्याकारि सुपार्थाख्या तत्पादान्तमौ लिभिः ॥ २३ ॥ [सुपार्थनाथ स्वामी पत्र ५३ पा. ५२]
 तदैवाभ्येत्य नाक्रीशो महामन्दरमस्तके ।
 सिंहासनं समारोप्य सुस्नाप्य क्षीरवारिभिः ॥ १७१ ॥ [चन्द्रप्रभरवासी पत्र ५४ पा. ७३]
 क्षीरामिषेकं भूषाति पुष्पदन्तोख्यमङ्ग वयम्
 कुन्दपुष्पप्रभाभासि देदीप्त्या विराजते ॥ २८ ॥ [पुष्पदन्त स्वामी पत्र ५५ पा. ८८]
 तदैवागत्य तं नीत्वा महायेकमहोत्सवाः ।
 देवा महाभियेकान्ते व्याहरन्तिस्म शीतलम् ॥ २९ ॥ [शीतलनाथ म० पत्र ५६ पा. ६५]
 पंचमावारपाराक्षीरवारिचोत्करैः ।
 अभिषिच्य विभूष्येयं श्रेयानित्यवदन्मुदा ॥ २३ ॥ [श्रेयानिताथ पत्र ५७ पा. १०५]
 सुरासौधममृख्यास्ते सुराद्री क्षीरसागरात् ।
 घटैरानीय पानीयं स्नापयित्वा प्रसाधनं ॥ २३ ॥ [वासुपुत्र पत्र ५८ पा. ११५]
 जन्माभिषेककन्याकप्रान्ते विमलवाहनं ।
 तमाहुरमराः सर्वे सर्वसंस्तुति गोचरम् ॥ २२ ॥ [विमलनाथ पत्र ५९ पा. १२८]
 तदागत्य मरुन्मुख्या मुख्यशैलेऽभिषिच्य तं ।
 अनंतखिनमन्वर्यं नामानं विदधुर्मुदा ॥ २२ ॥ [खनतनाथ पत्र ६० पा. १५६]
 तदैवानिषाधीशास्तं नीत्वाऽपरभूषरे ।
 क्षीराब्जिवारिभिर्भूरि कार्तस्वर घटोबुध्नैः ॥ १६ ॥
 अभिषिच्यविभूष्योच्चैर्धर्मोख्यामगदन्मुदा ।
 सर्वभूतहितधीमत् सर्वस्वमप्यधेशनात् ॥ २० ॥ [चन्द्रनाथ स्वामी पत्र ५९ पा. १३८]

अथशान्तिप्रदोदेवः शान्तिविरत्यस्तुनाममाकम् ।

इति तस्याभिषेकान्ते नामासौ निरवर्तयत् ॥ ४०६ ॥ [शान्तिनाम पर्व ६३ पा० २६६]

सुरासहं पुरोधाय समयेत्य सुरासुराः ।

सुखमर्मकं नीत्वा वीरसैन्यववारिभिः ॥ ३३ ॥

अभिषिक्त्य विभूष्येनं कुन्धुमाहूय संज्ञया ।

[कुन्धुनाथ पर्व ६४ पा० २८३]

(कुन्धनाथ स्वामी के समान हो करहनाथ स्वामी के जन्म अभिषेक का पर्व ६४ पुट २८३ में वर्णन है)

गत्वा चलेषां संस्थाय पंचमाब्धिपयोल्लैः ।

अभिषिक्त्य विभूष्येच्चैर्मल्लिनामानमालगुः ॥

[मालिङ्गनाथ पर्व ६६ पा० ३०६]

तल्लज्जमसमयायातैः स्वदीप्तिव्याप्तदिग्मुखैः ।

मेरौ सुरेन्द्रैः संश्राप मुनिसुव्रतसुश्रुति ॥ २८ ॥

[मुनिसुव्रत पर्व ६७ पा० ३२१]

देवाद्वितीयकन्यायामभ्यपेत्यतदाव्यधुः ।

नमिनामानमव्येनं व्याहरन्मोहमेदिनं ॥ ३१ ॥

[नमिनाथ पर्व ४६ पा० ४४०]

अनादिनिघनं बालमारोप्याकृतेजसं ।

वीरभोधिपयः पूर्यसुवर्णकलशोत्तमैः ॥ ४४ ॥

अष्टाधिकसहस्रं ग प्रवित्रैरमितप्रभैः ।

हस्ताद्दस्तं क्रमेणा राधिनाथप्रमर्षितः ॥ ४५ ॥

अभिषिक्त्य यथाकाम मलंकृत्य यथोचितं ।

नेमिसद्वर्मचक्रस्य नेमिनामानमभ्यधात् ॥ ४६ ॥

[नेमिनाथ पर्व ७१ पा० ४६६]

जिस प्रकार ऊपर सब तीर्थंकरों का अभिषेक जल से ही वर्णन किया है वही प्रकार नेमिनाथ स्वामी के अभिषेक का वर्णन भी है, कि. ३

एक हजार आठ फलनों द्वारा जल से ही किया गया है ।

जन्माभियेककल्याणपूजानिष्ठं त्यन्तन्तरम् ।

पार्श्वोभिधानं कृत्वाऽस्य पितृभ्यां तं समर्पणम् ॥ ६२ ॥ [पार्श्वोन्नाय पर्व ७३ पा० ५७३]

संग्राह्य मेरुमारोप्य शिलायां सिंहविष्टर-

मभिपिब्य ज्वलत्कुंभैः क्षीरसागरवारिभिः ॥ २७३ ॥ [महावीर स्वामी पर्व ७४ पा० ६०७]

इस प्रकार वीर सागर के जल से ही सब भगवानों के अभियेक का वर्णन पाया जाता है ।

पद्मावृताभियेक के पोषक सूर्य प्रकारा नासक ग्रन्थ में भी जलाभियेक का ही प्रमाण मिलता है जैसे—

“जिवागारे हि त्वमपि कुंभैकं जलभृतं ।

मुञ्चतवापि धुण्यान्तिः भविष्यत्येव मत्समा ॥

[सूर्य प्रकारा पा० ११६ श्लो० ५३७]

अर्थ—हे सखी तूनी एक पवित्र प्रासुक जल पटा भर कर भी जितनेन्द्र भगवान् के अभियेक के लिये जिन मंदिर में जाकर पढ़ा तुझ को भी मेरे समान पुण्य की प्राप्ति होगी ।

इस प्रकार उल्लिखित बहुविध शक्ति तीर्थकरों के अभियेक का विधान सर्वत्र जल से ही पाया गया है, पद्मावृताभियेक का विधान कहीं कहीं ग्रन्थों में नहीं पाया जाता है । पक्षपातो से अपनी इष्ट एवं स्वार्थों द्वारा यह सब लिखा गया है । जैन विगम्भर सम्प्रदाय को ध्यान देकर जलाभियेक ही करना योग्य है ।

गुरुपास्ति

आचार्य पद्मनन्दी ने भावकों के प्रतिदिन करने योग्य जितेन्द्र देव की पूजा, निर्मल्य शुक्रजनों की अर्पित, राक्षसस्वाध्याय, संयम, तथा योग्यतानुसार तप, दान, धीरे गुरुओं की कपासना, यह सब आवश्यक क्रियाएँ बताई हैं । इन में देव पूजावि के समान ‘गुरुपास्ति’ भी अन्यावर्यकी क्रिया बतालाई है । कहा भी है—

मं प्र.

च. वि. ३

मानुष्यं प्राप्य श्रूययात् प्रशमयुषगतं रोमवद् भोगजालं ।

मत्वा गत्वा वनान्तं दृशि विदिशरणे ये स्थिताः संगमुक्ताः ॥

कः स्तोता वाक्पथातिक्रमयापदुगणैराश्रितानां सुनीनां ।

स्तोतव्यास्ते महद्भिर्बुधिषु इह तदक्षि इये भक्तिभाजः ॥ ७१ ॥ [पद्मनन्दी ५० ३७]

अर्थ—पुरुषयोग से मनुष्य-भव को फकर शमल को प्राप्त होकर और भोगों को रोग मुख्य जानकर तथा वनमें जाकर समस्त परिग्रह से रहित होकर, जो पसीधर सत्यदर्शन, सत्यज्ञान, और सत्यक चारित्र्य में स्थित होते हैं, जो कि बचनानुसार श्रुतों पर चरित हैं उन सुनियों की स्तुति कर सकते हैं, जो धार्मिक पुरुषवान् महात्मा पुरुष हैं ।

प्रातस्त्याय कर्तव्यं देवताशुरुदर्शनम् ।

भक्त्या तद्वन्दना कार्या धर्मश्रुतिरूपसकैः ॥ १६ ॥

पथादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधैः ।

धर्मार्थकाममोक्षायादौ धर्मः प्रकीर्तितः ॥ १७ ॥

गुरोरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनं ।

समस्तं दृश्यते येन हस्तरेखेव निष्पुषम् ॥ १८ ॥

ये गुरुं नैवमन्यन्ते तदुपोस्ति न कुर्वते ।

अन्धकारो भवेत् पाप्मदितेऽपि दिवाकरे ॥ १९ ॥ [पद्मनन्दिन पञ्चविंशतिका]

अर्थ—भक्त्यजीवों को प्रातःकाल उठकर विनेन्द्रैव तथा गुरुओं के दर्शन करना चाहिये । तथा धर्म अथवा पूजक इनकी भक्ति से वन्दना और स्तुति भी करनी चाहिये । क्योंकि इन के द्वारा वष लाभ होता है । धर्म अथवा काम मोक्ष इष चारों पुरुषार्थों में गण्यवरादि त्रेवों के द्वारा धर्म ही मुख्य वतलाया गया है । जिन गुरुओं की कृपा हस्त रेखा के समान समस्त पदार्थ वरीं केवल ज्ञान का का मुख्य साधन सम्पदज्ञान प्राप्त होता है उस निमन्त्र गुरु की सेवा ज्ञान के इच्छुकों को वन्दना सहित अवश्य करनी चाहिये । जो गुरुओं को नहीं मानते तथा इनकी सेवा वन्दना नहीं करते उनको सुर्म के होने पर भी अन्धकारही है । तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य कुम्भ्यादि शुद्ध कार्य में अतुरक्त तथा पञ्च निद्रय

क. कि ३

व. प्र.

विषय सेवी, साधु परमेश्वरियों की भक्ति स्तुति आदि नहीं करते वे लोग सम्बन्धान रूपी प्रकाश को प्राप्त नहीं हो सकते । अतः गुरुओं की भक्ति धन्यता स्तुति पूर्व सेवा करना गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है १६-१७-१८-१९

आगे गुरुओं के समीप त्याज्य क्रियायें बताते हैं—

“निष्ठीवनमवष्टुम्भं जुं भर्गं गात्रभञ्जनम् ।

असत्यभाषणं नर्म ह्यस्यं पादप्रसारणम् ॥ १ ॥

अभ्याख्यानकरस्फोटं करेण करताडनं ।

विकारमंगसंस्कारं वल्लिचलितसज्जिवौ ॥ २ ॥”

अर्थ—भूँकना, गर्वकरना, झूठा दोष आरोपण करना, हाथ ठोकना, खेलना, हँसना, पैर फैलाना, जंभाई लेना, शरीर मोड़ना, झूठ बोलना, तापी बजाना, तथा शरीर के अन्य विकार करना, शरीर संस्कारित करना, श्लेष्मादि क्रियायें करना गुरु के समीप वर्जित है ।

और भी कहा है—

“देवान् गुरुन् धर्मं चोपाचरन् न क्याकुलमतिः स्यात्” [नीतिवाक्यामृत]

अर्थ—जो गुरुय देव, गुरु और धर्म की उपासना करता है, वह कभी दुःखी नहीं होता है । वह ऐहिक और पार लौकिक दोनों सुख प्राप्त करता है । इनकी उपासना करता हुआ व्याकुल न हो ।

सत्त्वगुरु का स्वरूप

“विषयाशाकशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।

ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १० ॥ [रत्नकाण्ड भावकाचार]

अर्थ—जो पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी विषयों से रहित हो तथा इच्छा, आरम्भ-कृति आदि व्यापार, और सुखार्थ वन धान्यादि परिग्रह से रहित हो, पूर्व ज्ञान ध्यान तथा तपस्या में संलग्न हो वह ही तपस्वी गुरु, प्रशंसनीय हो सकता है ।

“सर्वसत्त्वहिताःशान्ताः स्वदेहेऽपि निरशुहाः ।

यतयो ब्रह्मतत्त्वस्था यथार्थं परिचादिनः ॥ १३ ॥

सर्वसावयवसम्पन्नाः संसारारम्भवर्तिनः ।

सलोभाः समदासेर्याः समानाः यतयोन ते ॥ १४ ॥ [यशः कीर्तिरचित प्रबोधसार]

अर्थ—जो सब प्राणियों के हितकर, शान्त, अपने शरीर में समस्त त्यागी, आत्मस्तव में लीन, और यथार्थ तत्त्व का कथन करने वाले हों वे सब गुरु हैं और उनसे विपरीत पाप युक्त, सांसारिक आरम्भ करने वाले, लोभी, मय सहित, ईर्ष्या और मान युक्त हैं वे कुगुरु हैं । और भी कहा है—

“श्रेष्ठा गुणैर्गुहस्थः स्यात्ततः श्रेष्ठतरो यतिः ।

यतैःश्रेष्ठतरो देवः न देवादधिकं परम् ॥ [यशस्तिलक ६ आध्यास]

अर्थ—गुहस्थ गुणों के कारण श्रेष्ठ कहलाता है और उससे श्रेष्ठ यति है और उससे भी श्रेष्ठ वीतराग सर्वज्ञ देव है । तात्पर्य यह है कि यहा पर यात पत्र गुरु को गुणों के आविष्कय से ही श्रेष्ठ कहा गया है और गुणों का आविष्कय गुहस्थ की अपेक्षा मनमें इस कारण कहा जाता है कि वे त्याग युक्त में गुहस्थ में अधिक हैं । यदि मन में भी आरम्भादिक देखा जावे तो वे गुरु एवं श्रेष्ठ तथा गुहस्थ से अधिक प्रगतिनीय नहीं हो सकते । अतएव आरंभी साधुओं को कुगुरु कहा है । और भी कहा है—

“बन्धुन्येव भवेद्भक्तिः शुभारम्भाय भाक्तिके ।

नशरत्नेन रत्नाय भावो भवति भूतये ॥ १ ॥

अदेवे देवताबुद्धिमव्रते व्रतभावनाम् ।

अतस्त्वे तत्त्वविज्ञानमतो मिथ्यात्वमुत्पजेत् ॥ २ ॥

[यशस्तिलक ६ आध्यास]

अर्थ—सत्सती वस्तु में जो भक्ति होती है वह शुभ फल के लिये होती है और वह ही कार्यकारिणी होती है । यदि कोई पुरुष स्वयं में रत्न बुद्धि कर बैठे तो सत्याचाराती नहीं होता । अतः अदेव में देव बुद्धि करना, अव्रत में व्रत भावना, और अतत्त्व में तत्त्व म. म. च. कि ३.

निष्ठान करता, किन्त्यात्व है उसको छोड़ देना चाहिये ।

आगे गुरुओं के अवयवोंकाय के विषय में लिखते हैं—

“स्व शुद्धमपि व्योम वीचते वनमलीमसं ।

नासौ दोषोऽस्य किंतु स्यात् सदोषश्चुराश्रयः ॥ १ ॥

दर्शनाद्देहदोषस्य यस्तत्त्वोच्य जुगुप्सते ।

सलोहे कलिकालोकान्नूनं मुञ्चति काञ्चनम् ॥ २ ॥ [यशस्तिताक ६ भा० पृ० २६४]

भावार्थ—जो पुरुष स्वतः शुद्ध आकार के समान सुगुरु में में भी वेद की मलिनता देखकर उनकी निन्दा करता है वह गुरुव में भी दोष की कालिमा को देखकर उसमें १ से हुए सुवर्ण का भी अनादर करता है । किन्तु उसके अनादर करने से उसी की क्षानि होता है, उनकी महत्ता में कोई कमी नहीं आती ।

आगे गुरुपारित के विषय में आचार्य कमितगति के प्रमाण लिखते हैं—

“ज्ञानचारित्रयुक्तो य गुरुर्धर्मोपदेशकः ।

निर्लोमी तारको मर्यान् य सेव्यः स्वहितेपिवा ॥ ४५ ॥

यस्वरति स्वयं सोऽन्यास्तारंत् स महागुरुः ।

स्वयं भवति यः सोऽन्यान् कथं तारयितुं वमः ॥ ४६ ॥

सन्न्यासकोमूढः यन्नितिर्यगतिं व्रजेत् ।

निर्ग्रन्थसेवको योगान् स्वर्गमोषादिकं व्रजेत् ॥ ४७ ॥

योनिर्ग्रन्थगुरुं त्यक्त्वा कुगुरुं सेवते स ॥

कल्पवृक्षं गृहद्वारे खिरवा घत्सूरकं वपेत् ॥ ४८ ॥

अर्थ—जो गुरु सत्यज्ञान और सत्यक चारित्र्य से युक्त धर्म का उपदेशक, लोभ रहित, तथा अल्प गुरुओं का तारक तथा स्वयं भी संसार

समुद्र को तरले बाला हो नाद हो सेवनीय है । जो शुद्धतम संसार समुद्र में डूब रहा है वह अन्य प्राणियों को अब सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा ? और उस आरम्भी स्वयं डूबने वाले गुह के उपासक भी नरक और तिर्यक्यति की प्राप्ति भवश्य करेंगे । अतः बुद्धिमानों को उचित है कि आत्म्य रक्षित एवं चलिस्थित सम्पत्तयर्थादि गुण सम्पन्न गुह की ही उपासना करे जिससे स्वर्ग और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकें । अन्यथा जो लोग निर्बन्ध परित्यज्य रहित गुह को छोड़कर कुगुह की उपासना करेंगे, वे इस प्रकार बुद्धि से हीन हैं जैसे कोई मूर्ख मुलुव अपने घर पर बने हुए कल्प वृक्ष को काटकर चतुरा बोला है ।

भक्ति क स्वरूप

“जिनो जिनागये सौ तपः श्रुतपराणयो ।

सद्भावशुद्धिसंपन्नोऽनुरागो भक्तिरुच्यते ॥ १ ॥ [यशस्तिलाक चम्पू ३१६ पृष्ठ]

अर्थ—जितवेच, जितशास्त्र और तप तथा अतमें तत्पर आचार्यों की अच्छे भाव पूर्णक और शुद्धि सहित प्रीति एवं अनुराग करने का नाम भक्ति तथा उपासना है । यहाँ प्रसंगवशा आचार्य का लक्षण कहते हैं ।

आचार्य का लक्षण

संज्ञाशुभ्रहमौहो रुद्रः श्रुतचरित्रयोः ।

यः पंचविधमाचारमाचार्यति योगिनः ॥ ३२ ॥

[आचारसार अ० २]

अर्थ—विश्वनिका संग्रह अनुग्रह करने में प्रौढकक्षिये चतुर (समर्थ), अत अर पारित बिने आरुढ़ अन्य योगियों (सुनिधों) को पांच प्रकार के आचार को अचरावे और आप आचरण करे, ऐसा आचार्य होता है ।

अपि क्षिप्रमते साधोः पुनः सन्धानमिच्छतः ।

तत्समावेशदानेन प्राणमिषा प्रपच्छति ॥

[पंचाध्याय । ६४६ अ० २]

अर्थ—जिस किटी साधु का अत मंग हो जाय, उसको प्रायश्चित्य देकर शुद्ध करदेते हैं और दीक्षा देकर शिष्यों का श्रित करते हैं ।

सू. वि. ३

हैं, यही धीमायों का कर्तव्य है ।

उपीध्याय का लक्षण

ग्यारह अंग वियाख्या, चउदहपुन्वाशि शिलसेसोशि ।

पञ्चवीसं गुणजुता यायाए तस्स उवमाओ ॥ [विद्वज्जन बोधक पृ० ४२१]

अर्थ—ग्यारह अंगों को और चौदह पूर्वों को जानने वाले उपाध्याय कहलाते हैं ।

(१) ग्यारह अंगों के नाम—

(१) आचारंग (२) सुल्लतांग (३) स्थांग (४) समचारंग (५) वयाख्याप्रशस्ति (६) ज्ञातुचर्म कर्मांग (७) उपा-
सकाध्ययनांग (८) ज्ञानसुद्धारांग (९) अनुत्तरोपपाददरांग (१०) प्रभव्याकरणंग (११) विपाक सुत्रांग । (१२) दृष्टिवादनाम अङ्ग के पांच
भेद हैं । (१) परिकर्म (२) सूत्र (३) प्रथमानुयोग (४) पूर्वगत (५) वृत्तिका ।

(२) चौदह पूर्वों के नाम—

(१) उत्पादपूर्व (२) आप्रायणीय (३) वीर्यानुवाद (४) अस्तित्वास्तिप्रवादपूर्व (५) ज्ञानमायावपूर्व (६) इत्यप्रवाद
(७) आत्मप्रवाद (८) कर्मप्रवाद (९) प्रत्याख्यानपूर्व (१०) विद्यानुवाद (११) कल्याणवाद (१२) प्राण्यवाद (१३) क्रियाविराल
(१४) प्रलोकोक्तिपुनरावर्ण । इक प्रकार ग्यारह अंग और चौदह पूर्वों के ज्ञाता पुरुष उपाध्याय कहलाते हैं । ये संघ में सुनियों को पढ़ाते हैं ।
इनको उपाध्याय पद आचार्यों द्वारा दिया जाता है ।

(३) तपशी—

ओ पर पदाशों में निर्ममल रखते हैं वेद, साधु तप कर सकते हैं । जिनको अपने शरीर से भी ममल नहीं है वेही साधु ब्राह्म
प्रकार का तप संज्ञा प्राप्तयोग, कुछ मूलयोग, तथा अभिषेकाय योग, धारणाकर कर्मों पर विजय प्राप्त कर 'सदा के लिये सुखी' हो जाते
हैं । वेही साधु धन्य माने गये हैं । जो एक मास, दो मास, एक वर्षवास, दो वर्षवास, पाँच मास, दो मास, एक वर्ष भरतक के उपवास करते
तथा अंगुष्ठ का सहाय ले कर कड़े रहते हैं, उनको विद्वान्तों में तपशी कहा है ।

स म.

ब. वि. ३

सर्वं शुनि संच भे ओ मनोज्ञ हो तथा समस्त लोग जिन को विष्णुवान समझे और ओष्ठ लफाई, मन्वान कुलनाम हो, और जैन मार्ग का गौरव रखते हैं, मनोज्ञ कहलाते हैं ।

इन दस प्रकार के साधुओं का वैवाह्यत्व अस्तर करता बाहिये ।

भाग्य साधुओं की प्रशंसा करते हैं—

“अथ निर्बोधितस्वार्थाः धन्याः संतिगमानसाः ।

कीर्त्यन्ते यमिनो जन्मसंभृतसुखनिःस्पृहाः ॥ १ ॥

भवजगदनिर्विषयाः भावशुद्धि समाभिताः ।

सन्ति केचिच्च भूयुष्टे योगिनः पुण्यचेष्टिताः ॥ २ ॥ [ज्ञानार्णव द्वावधग्राचार्य]

अर्थ—ओ सर्वसुखी शुनि सत्त्वार्थ का यथाशक्त स्वरूप जानते हैं मन में सर्वैर्गल्प है, मोक्ष तथा स्वर्गके मार्ग में कलुषाग्नी हैं और संसार अनित्य सुखों में निरस्पृह बांका रहित हैं, वे शुनि धन्य एवं प्रशंसनीय हैं ।

संसार के भ्रमण से निर्वेष को प्राप्त हुए, भाव शुद्धि को सम्पन्न, इस पृथ्वी रंग पर कुछ हो पुत्रवराणी योगी हैं ।

और भी कहा है—

“किञ्चन्याद्रिर्नगरं शुद्धावसतिका शय्या शिवा पार्वती ।

दीपाधन्द्रकराः मृगाः सहकरा मैत्री कुलीनाङ्गना ॥

विद्वान् सखिन् तपः सद्दानं येषां प्रशान्तात्मना ।

धन्यास्ते भवपङ्कनिर्गमपथोद्देशकाः सन्तु नः ॥ २१ ॥

दुःप्रज्ञावत्कुलवस्तुनिषयाः विद्वान्मत्स्याशयाः ।

विद्यन्ते प्रतिमन्दिरं निजनिजल्लभार्थयता देहिनः ॥

आनन्दश्रुतसिन्धुशीकरचयैर्निर्वाण्य जन्मलभरं ।
 ये भुक्ते ब्रह्मदेन्दुवीर्यवपरास्ते सन्ति द्वित्राः यदि ॥ २४ ॥
 निष्पन्दीकृतचिपचयवद्विद्वद्वाः पंचाशद्वान्तकाः
 ध्यानवचान्तसमस्तकल्पपविषा विद्याम्बुधेः पारगाः ॥
 लीलोन्मूलितकर्मकन्दनचयाः स्फुरण्यपुण्ययाशयाः ।
 योगीन्द्राः भवभोगदेत्यदलनाः कुर्वन्ति ते निवृत्तिम् ॥ २० ॥
 येः सुप्तं हिमशैलशृङ्गसुभगप्रासादगर्भान्तरे ।
 पण्यङ्गे परमोपधानरचिते दिव्याङ्गनाभिः सह ॥
 तेरेवाद्य निरस्ताविषयविपर्ययैरन्तः स्फुरज्ज्योतिषि ।
 कोणीरुन्ध्रशिखरादिकोटरगतैर्धन्या निशा नीयते ॥ २५ ॥ [ज्ञानार्थेन पञ्चमसर्ग]

अर्थ—जिन प्रशान्तात्मा शुनि महाराजाओं के विन्ध्याचल पर्वत नगर हैं, पर्वत की श्रृंखलें वसतिष्ठा (गृह) हैं, पर्वत की शिखा शय्या समान है, बन्धुमा की किरणें दीपक उल्य हैं, युग सहचरी हैं, सर्व भूतों पर मैत्री कुलीन स्त्री हैं, पीने का जल विज्ञान है, तप ही उत्तम भोजन है, वेही धन्य हैं । ऐसे शुनिराज हमको संसार रूपी कदम से निकालने का उपदेश देने वाले हों ।

कुट्टवज से वस्तु समूह को लोपने वाले (नास्तिक) सत्यांधज्ञान से शून्य चिन्तवाले तथा अपने विषयादिक के प्रयोजन में सदाभी, ऐसे प्राणी तो जर २ विषयमान हैं । परन्तु आनन्द रूप भयुत के समुद्र के कण समूह से संसार रूप ज्वर के दाह को—अग्नि को दुस्मकर शक्ति रूपी स्त्री के शुभ रूपी बन्धुमा के विलोपन करने में लगे तत्पर हैं वे यदि हैं तो वो तीन ही होंगे ।

जिन्होंने चिन्तरूपी प्रचण्ड पत्नी को निबलकर दिया है, पद्मे न्द्रिय रूपी इन को जला दिया है, ध्यान से समस्त पापों का नाश कर दिया है विद्या रूप समुद्र के पारगाभी हैं, कीर्वा मात्र से कर्मों के मूल को उलाहने वाले हैं, कंकणा भाव रूप पुण्य से पवित्र चित्त वाले हैं और संसार रूप भयानक देत्य को चूर्ण करने वाले हैं वे योगीन्द्र भव्य प्राणियों को शक्ति के दाता होंगे ।

जिन्होंने पूर्वावस्था में दिग्मालय के शिखर समान सुन्दर महलों में वस्त्रुप उपभोग भंडस तुलादि से रची हुई शय्याओं सुन्दर च. डि. ३

स्त्रियों के साथ शयन किया या बेटी समस्त संसार के विषयों के निरस्त करने वाले पुण्यशाली पुरुष अन्तरङ्ग में ज्ञान ज्योति के स्फुरण होने से पृथ्वी में तथा पर्वतों की गुफाओं में एवं शिलाओं पर अथवा घुत्त के कोटरों में प्राप्य होकर रात्रि व्यतीत करते हैं, वे धन्य हैं ।

और भी कहा है—

“आत्मन्यात्मप्रचारे कृतसकलवद्धिः संगसन्ध्यासवीर्या-

दन्तः ज्योतिप्रकाशाद्विलयगतमहागोहनिद्रातिरेकः ।

निर्याति स्वस्वरूपे स्फुरति जगदिदं यस्य शून्यं जडं वा-

तस्य श्री योगवार्धेर्दिशतु तव शिवं पाद पङ्के रुद्रीः ॥ २७ ॥ [ज्ञानाणोक्त पंचम सर्ग]

अर्थ—(जिसकी आंशुता में अपना प्रवर्तन है पर द्रव्य में नहीं है और बाह्य परिग्रह त्याग से, तथा अन्तरङ्ग विज्ञान ज्योति के प्रकाश होने से जिस के महागोह रूप निद्रा का उच्छेद नष्ट हो गया है, और जिसको स्वरूप का निम्न जगत् शून्यवत् वा जड वत् प्रतिभासता है, ऐसे ज्ञान सशुद्ध सुनि के चरण कमल की लक्ष्मी तुम को मोक्ष पद प्रदान करे ।

और भी कहा है—

समृद्धतास्तपसि विनेशरोदिते, वितन्वते निखिलहितानि निः स्पृहा ।

सदान ये मदनमदैरणाकृताः, सुदुर्लभाः जगति शून्यशिनोऽत्र ते ॥ ६६५ ॥ [सुभाषितरत्न संग्रह

अर्थ—जो सुनिगम तीर्थङ्कर भगवान् के द्वारा कहे हुए आश्रयस्तर तपों (प्रायश्चित्त, व्रतनय, वैद्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्युत्तरसर्ग और ध्यान) तथा बहिर्रङ्ग तपों (भूलशान, अन्नमौर्व्य, वृत्तिपरिवर्ज्यान, रस परित्याग, निवृत्त शय्यासन, और फाय स्नेश) में प्रवृत्ति करते हैं, एवं कामनाओं से रहित होकर ममस्त संसार को कल्याण का मार्ग बताते हैं, काम वासनाओं से रहित ऐसे सुनीश्वर संसार में दुर्लभ हैं । ६६५

“न कुर्वते कतिलज्जिविर्वर्षनक्रियाः, सदोद्यताः शमयमसंयमादिषु ।

रता न ये निलिलज्जदक्रियाविधौ, भवन्तु ते मम हृदये कृतास्पदाः ॥ ६८० ॥

न रागिणः कंचनदोषद्विषाः न मोहिनो भवमयभेदभयोदताः ।
गृहीतसन्मननचरित्रच्छयो भवन्तु मे मनसि मुदे तपोधनाः ॥ ६८४ ॥

तन्मृतां नियमतपोदतानि मे: दयान्विता ददति समस्तलब्धये ।

चतुर्विधो विनयपरायणो सदा, दहन्ति ते दुरितवनानि साधवः ॥ ६८५ ॥ [सुभाषितरत्नसंकोचः]

अर्थ—जो सुनिराज पापकर्षक क्रियार्थ नही करते, शर्म-शान्ति, दस-इन्द्रियों का दमन, और संयम-प्राप्ति संयम तथा इन्द्रिय संयम में तत्पर हैं और सांसारिक कृषि बाणिल्य आदि व्यापार एवं क्रियाओं से दूर रहते हैं वे सुनिराज हमारे मन में हवे उत्पन्न करें । ६८४ ।
सम्यक्दर्शनार्थ सत्तन्त्रय के पालक, सांसारिक दुःखों के नाशक, इष्ट वस्तु में राग रहित, अर्थात् वस्तु में द्वेष रहित, तथा मोह और अज्ञान से दूर, ऐसे तपस्विजन हमारे मन में हवे उत्पन्न करें । ६८५ ।

जो दयालु सुनिराज, प्राणियों को मोक्ष पद को प्राप्त के निमित्त भूत नियम, तप, और अत रूप धार्मिक क्रियाओं का उपदेश करते हैं तथा बार प्रकार के संघ की विनय करते हैं, वे सुनिराज आप के पाप रूपों वनों को जला दें । ६८६ ।

मुनियों के सार्यकनाम

आगे मुनियों के जो अनेक नाम हैं उन को निम्नलिखित पूर्वक सप्रमाण दिखाते हैं—

“तत्तद् ग्रामधानस्याधृतयोऽनेकधा स्मृताः ।

निर्दिष्टं अक्षितसेनो वदतो मन्त्रिषोषत ॥ १ ॥

मुनपायापदोपचरणत्वात् सपन्थाः स्मृतः ।

यो न भ्रान्तो भवेद्भ्रान्तेस्तं विदुः भ्रमसं बुधाः ॥ २ ॥

यो हताशः प्रशान्तायास्तमाशाभ्यसृचिरे ।

यः सर्वसङ्गसंयुक्तः स नमः परिकीर्तितः ॥ ३ ॥

रेपणात् क्लेशराशीर्नामृषिमाहुर्मनीषिणः ।

मान्यत्वादात्मविद्यानां महद्भिः क्रीत्यन्ते शुनिः ॥ ४ ॥
यः पापपाशनाशाय यतते स यतिर्भवेत् ।

‘सोऽनीहो देहनेहेऽपि सोऽनगारः सतां मतः ॥ ५ ॥
यः कर्मद्विषयतीतस्तं मुमुक्षुं प्रवचते ।

पाशैर्लोहस्य हेम्नो वा यो बद्धो बद्धएव सः ॥ ६ ॥
निर्ममो निर्हंकारो निर्वाणमदमत्सरः ।

निन्दायां संस्तवे चैव समधीः शंसितव्रतः ॥ ७ ॥
श्रुते व्रते प्रसंख्यानं संयमे नियमे यमे ।

यस्योच्चैः सर्वदा चेतः सोऽनुवानः प्रकीर्तितः ॥ ८ ॥
‘सोऽब्रह्मस्तेनैव विश्वस्तः शास्वतेष्वपि निष्ठितः ।

समरवसस्वविश्वाः स्वः सोऽनाश्वानिह गीयते ॥ ९ ॥
कामः क्रोधो मदो मोहा लोभश्चेत्यग्निपञ्चकम् ।

येनैदं साधितं स स्यात् कुटी पञ्चाग्निसाधकः ॥ १० ॥
स सागविनिश्रितोऽच्छेदार्थेन ज्ञानासिनाकृतः ।

तं शिखाच्छेदिनं प्राङ्मुखं तु शिरिहतमस्तकम् ॥ ११ ॥
कर्मात्मनो विवेका यः क्षीरनीरसमानयोः ।

भवेत् परमहंसोऽसौ नासिषत् सर्वभक्षकः ॥ १२ ॥
ज्ञानैर्मनो बभूवुर्नियमैरिन्द्रियाखिव ।

नित्यं यस्य प्रदीप्तानि स तपस्वी न वेपवात् ॥ १३ ॥

पर्वेन्द्रियग्रवृत्तारुप्यास्तितयः पञ्चकीर्तिताः ।

संसारे श्रेयहेतुत्वात्तामिष्टुक्तोऽतिथिर्भवेत् ॥ १४ ॥

अद्रोहः सर्वभूतेषु-यज्ञो यस्य दिने दिने ।

स पुमान् दौहितात्मा स्यात्त्वजादियमाशयः ॥ १५ ॥

दुष्कर्मदुर्जनास्पर्शी सर्वसर्व हिताशयः ।

सश्रोत्रियो भवेत् सत्यं न तु यो नाहशौचवान् ॥ १६ ॥

[यदास्तिलक मुष्ट ४११—४१२]

अर्थ—जिस गुण की प्रधानता से सुनियों के नाशान्तर हैं उनको निरुक्त के साथ लिखते हैं ।

१. कृपणक—अभिमान, छलकपट, मद्य, एवं क्रोधादिके कृपण (कृप) करने से कहते हैं ।

२. असन्ध—तपस्वर्षी रूप भ्रमके कारण कहते हैं ।

३. आशान्धर—दिगन्धर—आशा-विशी, रूप बल धारण करने से कहते हैं ।

४. नयन—परिग्रह रहित एवं वस्त्र के भी न होने से कहते हैं य-

५. छवि—सी साक्षिकदुरित के कृप के कारण कहते हैं ।

६. मुनि—अर्थवात्स विद्याओं के मनन से कहते हैं ।

७. अन्तर्गार—शरीर रूप यकान से त्याग एवं ममत्वाभाव से हैं ।

८. यति—हिंसादि पर्वण्य से दूर रहने के प्रयत्न से कहते हैं य-

९. सुसुष्ठु—संसार से छुटने की इच्छा से कहा है ।

१०. निर्मम—ममत्व रहित होने से कहा है ।

११. निरहंकार—अहंकार न होने से कहा है ।

१२. सिंवाण मयमसर—अहंकार और ईर्ष्या के अभाव से कहते हैं ।

१३. समधी—निन्दा और स्तुति में समान रहने से कहाते हैं ।

१४. शसितव्रत—व्रत नियम प्रशंसित होने से कहते हैं ।

स्वर्गे गते विक्रमाकं मद्रवाहो न योगिनि ।

प्रज्ञा स्वच्छन्दा वाग्विषया नमस्तुः पापमोहिताः ॥ ३ ॥ [नीतिसार]

अर्थ—विक्रमादित्य-चन्द्रयुक्त तथा शान्ति-भद्रबाहु योगीश्वर के स्वर्ग-प्राप्त होने पर प्रजा (जनता) स्वच्छन्द चारिणी (निरपेक्ष) तथा पाप मोहित होगई ।

यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां परमार्थविदामपि ॥ ४ ॥ [नीतिसार]

अर्थ—एक समय बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी और परमार्थ (सोच प्रकृषार्थ) के ज्ञाता ब्रह्मविद्या के भी न्यायोत्कर्षन करना प्रगट (व्यक्त) होगया । यह हमारा निकट सम्बन्धी है, यह दूर है, इसके लिये यह कायदा फाटल है, तथा यह हमारा आकाशकारी शिष्य है, यह दूसरों का कीर्तिस्त है, इसके लिये ऐसा प्रावधान है । इत्यादि शिष्या सेव-दोने-तगण-बिस्से जाति व्यवस्था, कुल मर्यादा और आश्रम व्यवस्था-आदि विचार-कमी-पजो-ए मत-अतीत-अनेक प्रकार के होने लगे । वेही यही बताने जाते हैं ।

मूल संघ के भेद

सिद्धसंघो नृद्धसंघः सेनसंघो महाप्रभुः ॥ ५ ॥ [नीतिसार]

देवसंघ इति स्पष्टं, स्थानस्थितिविशेषतः ॥ ७ ॥ [नीतिसार]

अर्थ—मूल संघान्नाय ३ (१) सिद्धसंघ (२) नृद्ध संघ (३) सेन संघ (४) देव संघ, ये चार संघ तो मूल संघ हैं, उन्हे और इनके अतिरिक्त और जो संघ हुए सो जैनाभास संघ मिते गये हैं ।

क्रियत्यपि तत्रोत्तरी, कालेस्वेताम्बरोऽप्यवतु ।

द्राविडो यापनीयश्च, काश्यासंघश्च मानतः ॥ ८ ॥ [नीतिसार]

संघ दो प्रकार के

अर्थ—भगवान् महावीर स्वामी के मोक्ष के पश्चात् (कुछ काल न्यतीत होने के बाद, अर्द्धकार के वश से (अभिमान से) उन

च. कि. ३

मत्त प्रचरार्किक

इसहनिष्पत्तौ मिच्छतकलिकिदो महामोहो ।

सन्वेसिं भट्टाणं चरिगणियो पुष्प खरीहिं ॥ ३ ॥ [वृत्तानसार]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 अथ—दुलिय काल के अन्त में भगवान् कृष्ण देव को पोता माया मिथ्यात्मी मारिय कुमार, तमाम मर्तों का प्रवर्तक

सिन्ध्यासणाद्वर्तित्य सरयुतीरे पलासवृक्षस्थो ।

पिहिद्या सवस्त सिस्तो महासुदो वृद्धकिंमिदुणी ॥ ६ ॥ [वशेनसार]

[illegible]

छत्तीसे वरिससए विक्कप्रगुत्तस, मरुणापत्तस ।

सोरडुवलहीरु उष्यणो सेवबो संघो ॥ ११ ॥ [अर्थानसार]

अर्थ—रूप-विकर्मादित्य 'की' श्रुत्यु के १३६ वर्ष बाद वीराष्ट्र देश के ब्रह्मभीपुर में श्रीरामचन्द्र सर्व सत्यम हुआ। उसने ऐसा मत पताया कि रत्नी उसी भव से मोच जाती है। भगवान् केवली कवलाहार करते हैं। और उन्हें रोग भी होता है। ब्रह्म चारण करने वाले मुनि होते हैं। शुद्ध पयो में केवल ज्ञान पैदा होता है। गर्भ हरण होता है। जगनिया मरण से स्त्री बिगवा हो जाती है। जिन युद्ध के बलावा मोच आते हैं। साधु चौदह प्रकार के परिणव रख सकते हैं। प्रायिक भोजन कभी से भोजन लेता चाहिये।

ॐ
ॐ

३३

विपरीत मत की उत्पत्ति

सुखयसित्ये उक्तो विरुद्धं वि सुखसम्पत्तौ ।

सीसो तस्स य द्दुहो पुषो वि य पन्वओ बक्को ॥ १६ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—जीसों तीषकर सुनि सुखत स्वामी के समय में और कर्दब उपाध्याय के शिष्य “नारद” पर्वत और राजावसु इन्होंने विपरीत मत की स्थापना की कि जीव मारने में कोई पाप नहीं। ऐसा करने से सप्तम नरक में पवते और राजा व सुगये ।

नैतिक सुत की उत्पत्ति ॥ १७ ॥

सबेसु य तित्थेसु य वेणइयायां समुमवो अरिय ।

सजडा मुंदिया सीसा सिहियो रांगाय केई य ॥ १८ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—सब ही तीषकरों के बारे में नैतिकों का उद्भव होता रहा है। उनमें कोई जटाधारी, कोई मुंडे, कोई शिलाधारी, कोई सजावटारी, कोई नन्दारो हैं ॥ १९ ॥

इन का विचार ऐसा कि कोई कैसा भी हो सब में समानता से भक्ति करना, सबही वेषों में बुराई को तरह आटे पड़कर (साधारण) नमस्कार करना, इस प्रकार के सिद्धान्तों को उनसे सब लोगों में चलाया ।

अज्ञान मत की उत्पत्ति

सिचिचीरगाहतिथे बहुसुदो पाससंघ गणि ससो ।

मक्कहि पूरणसाह अणयायां भांसए लोए ॥ २० ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—महावीर भगवान के तीर्थ में पाय नाथ तीषकरके संघ के किसी गणि का शिष्य मस्करी पूर्णनाम का साधु था । उसने

ऐसा उपदेश दिया कि अज्ञान से मोक्ष होता है, और मुक्त जीव में ज्ञान नहीं रहता । जीवों का पुनरागमन नहीं होता, अर्थात् वे

सं. प्र.

च. कि. ३

मरकर फिर जन्म नहीं लेते, और उन्हें सब भव में अमरण नहीं करना पड़ता है ॥ २१ ॥

सारे जीव लोक का एक परमात्मा कर्ता है, शून्य और अमूर्तिक रूप ध्यान करना चाहिये तथा वर्यो भेद नहीं मानता चाहिये । इस प्रकार उसने उपदेश दिया ।

ब्राविड संघ की उत्पत्ति

सिरिगुल्लपादसीसो ब्राविड संघरस कारगो डुडो ।

यामेया वज्जयादी पाहुड वेदो महासत्तो ॥ २४ ॥ [वर्योन्सार]

अर्थ—भी पुराणपाद या वेदनाम्न आचार्य की सिद्धि वज्जन्तिव ब्राविड संघ का उत्पन्न करने वाला हुआ । यह प्रायत प्रन्थों का भाता और महा पराक्रमी था । मुनि राजों ने इसको अप्रासुक या सचित्त पदार्थों के खाने से रोका, पर यह नहीं माना । विगड कर विपरीत प्रायश्चित्तादि शास्त्रों की रचना की ॥ २५ ॥

उसके विचारानुसार बीजों में जीव नहीं है, शूनियों को खेदे भोजन नहीं करना, कोई वस्तु आसुक नहीं है । वह सावच भी नहीं मानता और गृह कल्पित कर्म को भी नहीं गिनता । २६॥ ॥

कछार, खेत, वसतिका, और वाणिव्याधि करना, शीतल वस्त्र में स्नान करना, उसने ऐसा उपदेश दिया कि मुनि लोग खेती करावे, रोजगार करावे, वसतिका बनवावे, तथा अप्रासुक वस्तुओं को खाना करने में दोष नहीं है । २७ ॥

विश्वाम राजा की मृत्यु के ५२६ वर्ष बीतने पर ब्राविड मधुरा (मडुरा) नगर में यह मध्या मोह रूप ब्राविड संघ उत्पन्न हुआ ।

ब्राविड संघ की उत्पत्ति

सिद्धा वज्जन्तिव वेदो महासत्तो ॥ २४ ॥ [वर्योन्सार]

कल्लायो वज्जन्तिव वेदो महासत्तो ॥ २५ ॥ [वर्योन्सार]

ब्राविड संघ मावो सिरि कलसादेडु सेमडो ॥ २६ ॥ [वर्योन्सार]

च. कि. ३.

अर्थ—कल्याण नाम के नगर में विक्रम छप की शुरु के ७०५ वर्ष बीतने पर श्री कलशनाभ श्री ताम्बर साधु से थापनीय संघ का स्थापन हुआ ।

काष्ठासंघ की उत्पत्ति

सिरिवीरसेवासीतो जिनासेयो सयलसत्थविद्ययायो ।

सिरिपउमनंदिपब्धः षडसंधसमुदरयाधीरो ॥ ३० ॥ [वरानसार]

अर्थ—श्री वीर सेन स्वामी के शिष्य जिन सेन स्वामी सकल शास्त्रों के ज्ञाता हुए । श्री पद्मनन्दि या कुन्दकुन्दाचार्य के बाद वेही चारों संघ के स्थापन करने में समर्थ हुए ।

इनके पीछे विनयसेवाचार्य हुए, फिर उनके बाद गुणभद्र स्वामी हुए । दूसरा शिष्य कुमार सेन हुआ जो संन्यास से अछ होकर प्रायश्चित्त नहीं किया और जब उस को समझाया तो माराज होकर उसने उल्तामत चलाया । इसकी कथा पहले लिख चुके हैं ।

इसने ऐसा उपदेश दिया कि मुनियों को मधुर-मिष्टिका का त्याग कर, चमर तथा गौ के बालों की पिच्छिका रखना चाहिये । इसने सारे यागब्रह्मन्त में उन्माग का प्रचार किया ।

उसने स्त्रियों को दुबारा दिखा देना, और छुलकनों को वीर बर्षा करना, मुनियों को कच्चे बालों की पिच्छी रखने का, और रात्रि भोजन छोटे गुण व्रत का विधान किया । इसके उपरान्त उसने अपने भागम, शास्त्र, पुराण और प्रायश्चित्त ग्रन्थों को जोर ही प्रकार के रचकर मूल लोगों में मिथ्यात्व का प्रचार किया ।

विक्रम राजा की मृत्यु के ७५३ वर्ष बाद नन्दी तट भ्रम में कुमार सेन द्वारा यह काष्ठासंघ उत्पन्न हुआ ।

माथुर संघ की उत्पत्ति

तत्तो दुसएतीदे मदुराए मांडुराण गुरुणाहो ।

यामेया रामसेयो शिषिब्धं वशिष्ठं तेया ॥ ४० ॥ [वरानसार]

सं. प्र.

च. कि ३.

कार्य—काश संघ के बाद २०० वर्ष पश्चात् अर्थात् विक्रम की मृत्यु के ६१३ वर्ष बाद मथुरा नगरी में माथुर संघ का प्रधान गुरु रामसेन हुआ। उसने निपिच्छक रहने का मुनियों को उपदेश किया। मुनियों को न मोर पंखों की पिच्छिका और न झालों की पिच्छिका की जरूरत है ऐसा कह इसने पिच्छी संन्यासी ही हटादी।

जिन विषय अपने द्वारा प्रतिष्ठित और अन्य के द्वारा प्रतिष्ठित में न्यूनाधिक भाव से पूजा चन्वना करने, यह मेरे गुरु हैं, यह मेरे गुरु नहीं हैं, इस प्रकार के भाव रखने, अपने गुरु का भाल रखना और दूसरे के गुरु का मान भंग करना आदि उपदेश दिया।

भिल्लक संघ की उत्पत्ति

दक्षिणदेश से विदेशे पुक्कलए वीरचंद मृगियाहो।

अहोरासएतीदे भिल्लयसंचं पुरुवेदि ॥ ४५ ॥ [दर्शनसार]

अर्थ—दक्षिण देश में विन्ध्य पर्वत के समीप पुक्कलनाम के ग्राम में वीरचन्द्रनाम का मुनिपति विक्रम राजा की मृत्यु के १८०० वर्ष बीतने पर भिल्लक संघ को चलायागा। वह अगता एक जुदा गच्छ बनाकर जुदाही प्रतिक्रमणविधि बनायागा, भिन्न नियाओं का उपदेश देना और वर्णधार का विचार करवा करेगा। इस तरह वह मऊचे जैन धर्म का नाश करेगा।

इन जैनानसियों के अज्ञाना विगमन ही रहने लगे, इस जैन धर्म में शिथिलाचारी उन्मार्गी साधु (विपरीतमार्गी) और हैं उनका यहाँ थोड़ा वर्णन करते हैं। ये पात्र दृष्टि से बहुत ही गिरे हुए हैं, इन को पृथ्व दृष्टि से देखने पर महा पाप लगता है। इनका यहाँ पर किंचित् विगदर्शन कराया जाता है।

जिन को जैन सिद्धान्त यात्रस्थ शिथिलाचारी कहता है उनका भी थोड़ा विगदर्शन करते हैं। जो जैन गुरु पते के धमएछ में बकचूर, गरस्तु जैन नहीं, वे वैयाधुल करने योग्य नहीं हैं।

वासस्यो य कुसीलो संससो सएण भिगचरितो य।

देशावाणा चरित्ते अणित्ता मंद संवेणो ॥ ६६ ॥ [मुलाचारपट्टाव]

टीका—संयतगुणोभ्यः पार्श्वे अभ्यासे तिष्ठतीति पार्श्वे स्थः, वसतिष्वदि प्रतिबद्धो मोहबहुलो राज्ञिविमुपकरणानां कारकोऽस्वयत्त-
जनकेषु संयतजनेभ्यो दूरीभूतः क्लृप्तितं शीलं आचरणं स्वभावो वा यस्यासौ वा यस्यासौ कुर्यात्, कोऽपि क्लृप्तितां अतृणशोलेषु परिहीनः
संयस्यायशःकराकुशलः सधर्मसंयतगुणोच्चाशक्तः सराक्तः आहारादि गुदवा वैभर्मन्त्रज्योतिषादिकुरालत्वेन भक्तिबद्धो राजादिसेवातत्परः
क्रोसयणोऽपगतसंज्ञोऽपगता विनिष्ठा संज्ञा सम्यक्सौनादिकं यस्यासौ अपगतसंज्ञास्त्रिजगत्परीतो, जिनवचनमजानेच्छारित्रादिप्रभ्रष्टः करणा-
लसः सासारिकमुलमानसः मृगस्येव पशोरिव चरित्रमाचरणं यस्यासौ मृगचरित्रः परित्यक्ताचार्योपदेशः स्वच्छन्दगतितरेकाकी जिनसूत्रदूषण-
रतपः सूत्राण्यिनीतो धृतिरहितश्चतुर्देते पंच पार्श्वस्था वरानक्षानचरित्रेषु, अनित्यकाश्चरित्राद्यनुष्ठानपरामर्दसंवेगातीये भर्माथिष्ठतद्वर्षः सर्वदा
न बदनीया इति ॥ ६६ ॥

दंसंयथायाचरित्ते तव विद्याय शिष्यचकाल पासस्था ।

एदे अवंदियाज्जा छिंदपोहीगुयाधरायी ॥ ६७ ॥

टीका—दर्शनज्ञानचारित्रसंपोषिनयोभ्यो नित्यकालं पार्श्वस्था दूरीभूता यतो त एते न बदनीयाश्छिंद्वपेक्षित्याः सर्वकालं गुयाधरायां
च छिद्रान्वेषिणाः संयतजनस्य दोषोद्धानिनो यतो न बदनीया एतेऽन्ये चेति ॥ ६७ ॥

अर्थ—सयमी के निष्कट रहने वाला, क्रोधादि से मलिन, लोभ से राजाधिकी की सेवा करने वाला, शास्त्र ज्ञान से
रहित, जिन सूत्र में दोष देने वाला ये पांच प्रकार के (१) पार्श्वस्थ (२) कुरील (३) संसक्त (४) अलसज (५) मृगचारी हैं । इनका
भेद विगम्यर जैसा होता है परन्तु अलगगुणी होने से बदनीय नहीं है ।

ये जो ऊपर बतलाये हैं ये कहने मात्र के साथ हैं । ये दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तप, विनयादि से सेवा काज दूर रखते हैं ।
संयमियों के सवा दोषों को देखने वाले पार्श्वस्थादि हैं, इसलिये ये नमस्कार करने योग्य नहीं हैं ।

इत पांच प्रकार के साथुओं का खुलासा चरित्र सार में ५० व ६३ वार्तिक रूप में इस प्रकार है—

पार्श्वस्थ का स्वरूप

पार्श्वस्थ —तत्र या वसतिषु प्रतिगद्दुपकरणोपजीवी च श्रमयानां पार्श्व तिष्ठति स पार्श्वस्थः ।

अर्थ—वसतिका के विषे प्रतिबद्ध कहिये अपना कर रहे हैं, और उपकरणों का संग्रह करें, और उनको सुधारे, उनसे जीविका
सं. प्र. च. कि. ३

करें तथा महाशुनियों के पास में रहे सो पाप स्थ है ॥ १ ॥

कुशील — क्रोधादिकप्रायश्चित्तात्मा व्रतगुणशोलेः परिहीनः संवस्याविनयकारी कुशीलः ।

अर्थ—क्रोधादि कषाय कर मलिन है आत्मा चित्की, और मूल गुण तथा वस्तर गुण और शील के समस्त भेदनि कर रहित तथा सब का अविनय करने वाले ही कुशील है ।

संसक्त—वैद्यमंत्रज्योतिष्कोपजीवी राजादिसेवकः संसक्तः ।

अर्थ—वैद्य-विद्या, मंत्र-विद्या, ज्योतिष-विद्या, से जो जीविका करने वाले वंश राजादिकों की सेवा करते हैं सो संसक्त हैं ।

अवसन्न — जिनवचनानभिज्ञो मुक्तचारित्रभारो ज्ञानावरणश्रष्टः करणालसोऽवसन्नः ।

अर्थ—जिन वचन को नहीं जानने वाला, छोड़ दिया है चारित्र जिसने, और ज्ञानावरण से श्रष्ट बनादि शुभोपयोग के करने में आलसी है, वह अवसन्न जानो ।

मुगचारी — त्यक्तगुरुकुल एककित्त्वेन स्वच्छंदविहारी जिनवचनद्यूको मुगचारित्रः स्वच्छंद इति वा ।

अर्थ—त्याग दिया है गुरु कुल जिसने और पञ्चाकीपणाकर स्वच्छंद विहार करने वाला, जिन वचन की निन्द्या करने वाला, सो स्वच्छंद है ॥ ५ ॥

श्वाध्याय

“चतुर्णामनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः ।

अध्यापनमधीतिर्वा स्वाध्यायः कथ्यते हि सः ॥ ५८६ ॥ [संस्कृत भाषासंग्रह पृ० २१०]

अर्थ—भगवान् तीर्थंकर अरहन्त के द्वारा कहे गये ४ अनुयोगों—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चर्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के शास्त्रों को यथायं रूप से पढ़ना और पढ़ाने का नाम स्वाध्याय है । इसे प्राकृत में सम्भाष्य कहते हैं—

“शोभनोऽप्यायः स्वाध्यायः शुद्ध आगम्यादया—कालपारुष्यादिवचनदोषपरिहारेण अध्ययनमध्यापनं स्वाध्यायः ।
अर्थ—काल शुद्ध पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करने या करने का नाम स्वाध्याय है ।

“अनालोकं लोचनमिवाशास्त्रं मनः कियत् पश्येत्” । १ ।

अनर्थोतशास्त्रश्चक्षुष्मानपि प्रमानन्धः ॥ २ ॥

अलोचनगोचरे हार्थे शास्त्रं तृतीयं लोचनं पुरुषार्था । ३ ।

किं नोमान्धः पश्येत् ॥ ४ ॥ [नीतिवाक्यमृत]

अर्थ—जिब प्रकार बिना प्रकाश के—अन्धेरे में जैसे नेत्रों द्वारा, घरे हुए पक्षियों का भी पूरा ज्ञान नहीं होता; उसी प्रकार बिना शास्त्रों के अलुभब पदे कुछ भी सत्य कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता । १ ।

ज्ञान नेत्र का उद्घाटन शास्त्र-स्वाध्याय से ही होता है; बिना शास्त्र ज्ञान के बहुत होने पर भी मनुष्यों को नीतिकारों ने बन्धा बताया है ।

जो पक्षी बहुत द्वारा प्रतीत नहीं होता उसे प्रकाश करने के बिने शास्त्र ही समर्थ है । यह शास्त्र ज्ञान मनुष्यों का सीसरा नेत्र है । क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना अन्धे पुरुष को क्या प्रतीत हो सकता है ।

“नह्यज्ञानादन्यः यथुरसित” [नीतिवाक्यमृत]

अर्थ—शास्त्र ज्ञान रहित मूर्ख मनुष्य को कोई कर उपचार से कोई औपशु नहीं है । अर्थात् बिब प्रकार पशु बाण वगैरह लाकर केवल भल मृत्रादि चोपण करता है, किन्तु उसे धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य का ज्ञान नहीं, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य भी बिना शास्त्र ज्ञान के जन्मस्य भक्षण कर भल मृत्रादि चोपण कर भल व्यतीत करता है, धर्म-अधर्म, कर्तव्य-अकर्तव्य को नहीं समझता ।

कहा भी है—

“आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्यमष्टे द्विविरोधकम् ।

सं. म.

च. क्रि. ३

तत्त्वोपदेशकृत्सर्वं शास्त्रं कापथ्यवदुनम् ॥ ६ ॥”

[रत्नकरण्ड श्रावकाचार]

अर्थ—जो सर्वज्ञ तीर्थङ्करगवान का कहा हुआ हो, इसी कारण जो वादि प्रति वादियों द्वारा खण्डन न किया जा सके तथा जिसमें कबे हुए विद्वानों में प्रत्यक्ष तथा अनुमान से विरोध न आवे, तथा जीवादि साततत्त्वों का जिसमें निरूपण हो, सर्व श्रव्याय का करने वाला हो तथा मिथ्या भागों का खण्डन करने वाला हो, वही सत्त्वा शास्त्र है ।

और भी कहा है—

“पूर्वापरविरोधादिदूरं हिंसादिनाशनं ।

प्रमाणद्वयसंवादिशास्त्रं सर्वज्ञमापितम् ॥ ६८ ॥” [उत्तर पुराण]

अर्थ—जो पूर्वापर विरोध रहित हो अर्थात् निर्दोष हो हिंसा, झूठ, बोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच पापों को नाश करने वाला हो तथा प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से विरोध रहित हो एवं सर्वज्ञ तीर्थङ्कर भगवान् द्वारा कक्षा गया हो । वही सत्त्वा शास्त्र है । उसके १ प्रथमानुयोग २ करणानुयोग ३ चरणांनुयोग और ४ ब्रह्मानुयोग चार भेद हैं ।

प्रथमानुयोग का लक्षण

“प्रथमानुयोगमर्थार्व्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं ।

बोधिसमाधिनिधानं बोधवि बोधः समीचीनः ॥ २ ॥

[रत्नकरण्ड श्रावकाचार भा. २]

अर्थ—जसमें परमात्र विषय का उक्त हो, पुण्य को उत्पन्न करने वाला हो, अर्थात् सम्यग्दर्शनादि को, तथा धर्म्यो और शुक्ल ध्यान को उत्पन्न करने वाला हो, ऐसे चरित्र रूप शास्त्र (जिसमें किसी एक पुण्य पुण्य का चरित्र चित्रण किया गया हो), तथा पुराण रूप शास्त्र (जिसमें ६३ शलाका के पुण्य पुण्यों की कथा हो) ऐसे प्रथमानुयोग शास्त्र को सम्यग्ज्ञान जानता है ।

करणानुयोग का लक्षण ।

“लोकालोकाविभक्तं युगपरिवृत्तं अतुर्गतीनाम् ।

सं. प्र.

आदर्शमिव तथामतिरवैति करणानुयोगश्च ॥ ३ ॥” [रत्नकरण्डभास्वकाचार ३०२]

अर्थ—सम्यग्ज्ञान लोकाकांश (ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक) और अलोकाकांश के विभाग को तथा उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूपकाल के परिवर्तन (पलटने) को, नरक तिर्यञ्च मनुष्य और देव गति के स्वरूप को, दर्पण के समान स्पष्ट जानता है । अर्थात् जैसे दर्पण, मूल आदि के स्वरूप को यथार्थ प्रकाशित करता है वसी प्रकार करणानुयोग शास्त्र भी एक विषयों को स्पष्ट करता है ।

चरणानुयोग का स्वरूप ।

“गृहमेधनमाराणां चारित्र्योत्पत्तिवृद्धिरक्षाक्षम् ।

चरणानुयोगसमयं सम्यग्ज्ञानं विजानाति ॥ ४ ॥” [रत्नकर ३०३]

अर्थ—सम्यग्ज्ञान, गृहस्थ और मुनियों के चारित्र्य की उत्पत्ति और वृद्धि तथा रक्षा को निरूपण करने वाले चरणानुयोग को जानता है । इसके अनुकूल प्रवृत्ति करने से जीवन सदाचारी हो जाता है ।

ब्रह्मानुयोग का लक्षण

“जीवाजीवसुतरुषे युययापुण्ये च बन्धमोक्षौ च ।

ब्रह्मानुयोगदीपः श्रुतविद्यालोक्मारावृते ॥ ५ ॥” [रत्नकर ३०४]

अर्थ—ब्रह्मानुयोगरूपी दीपक, जीव, अजीव, आत्मन, बन्ध, संवर, निर्बन्ध, मोक्ष और पुण्य पाप के स्वरूप को प्रकाशित करता है ।

स्वाध्याय सम्बन्धी समय का विचार

अथ स्वाध्याय के लिये कौनसा समय उपयुक्त है तथा कौनसा अनुपयुक्त है, इस पर विचार किया जाता है ।

प्रश्नः—शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों का अध्ययन समय पर करो, अन्यथा पाप बन्ध होता है । यह कहाँ तक सशुचित है ?

सं. प्र.

क. वि. ३

उत्तरः—जैनशास्त्र पढ़ने से, पूर्व शास्त्र स्वाध्याय करने से कदापि पाप बन्ध नहीं होता, जिस प्रकार दीपक से प्रकाश होता है और बन्धकार नष्ट होता है, उसी प्रकार जितने समय शास्त्र का स्वाध्याय किया जाता है, उससे आत्म-ज्ञान का प्रकाश होता है, और पाप रूपी बन्धकार का विनाश होता है ।

यदि स्वाध्याय से पापवच हो, तो फिर पाप कमे की निर्जरा का ही मार्ग क्या होगा ? और कर्मों की निर्जरा के अभाव में कोई जो न मुक्त हो नहीं हो सकेगा । इस का विशेष निवेदन इस प्रकार जानना चाहिए—

“एतौ (सुत्तादौ) अयणो गंभोकल्पे पठितुं असज्जमाये”

न्याय्या—“असज्जमाये अस्वाध्यायेऽन्यत् पुनः सर्वं कालशुद्धयोद्योगावेऽपि” [वसुनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत मूलाचार टीका]

अर्थ—विश्वहावि अकाल एवं अनल मरण व्यसौच (सुतर) सामयिकादि काल जिससे स्वाध्याय न किया जा सके ।

“असज्जमाय—असज्जमाइय- (अस्वाध्याय-अस्वाध्यायिक) पुं० न० आमर्षादया सिद्धोन्तोक्तन्यायेन पठनमध्यायः शुष्ठु शोभनमध्यायः स्वाध्यायः स एव स्वाध्यायिकं नास्ति स्वाध्यायो यत्र तदस्वाध्यायिकमस्वाध्यायो वा रुधिरादौ स्वाध्याय-करणहेतौ । [प्रवचन सारोद्धार । ०३८ वा]

“न स्वाध्यायिकमस्वाध्यायिकं कारणे कार्योपचारात् रुधिरादौ” [धर्म समग्र ३ अध्याय]

“असज्जमाहं दुर्बलं आदससुखं परसुखं च जग्मि जग्मिकारणे सज्जमाओ या कीरहे तं सन्ध असज्जमायं ।

[अभिधान राजेन्द्र अवर्ग १ खंड]

अर्थ—जिस काल मेरा जिन रुधिरादि निष्कासन आदि कारणों से शास्त्रों का मर्षादा पूर्वक पठन पाठन न किया जा सके उन समस्त कारणों को अस्वाध्याय या अस्वाध्यायिक कहते हैं । यहाँ पर सर्वत्र नहीं पढ़ने रूप अस्वाध्याय कार्य का उस पठन पाठन को रोकने वाले कारणों में, आरोपण जगना रूप उपचार कर दिया गया है । अर्थात् वास्तव में अस्वाध्याय नहीं पढ़ने को कहते हैं । विश्वहावि अकाल रुधिरादि अद्रव्य, सूतकादि अद्रव्य, उस नहीं पढ़ने में कारण है । उनको वहा व्यवहार उपचार से अस्वाध्याय कह दिया है ।

सं. ५.

ब. कि. ३

“अस्वाध्यायः (पुं०) न स्वाध्यायः वेदाध्ययनं यस्य अथवा न स्वाध्यायः वेदाध्ययनं यस्मिन् काले अष्टम्यादौ”
[शब्द चिन्तामणि कोष पृ० १२७]

अर्थ—जिन अष्टमी आदि तिथियों में पर्व सुत्कादि दिनों में वेदाध्ययन रूप स्वाध्याय वर्जित है, उन्हें अस्वाध्याय या स्वाध्याय का अकाल कहते हैं।

“असत्कलाय (अस्वाध्याय पुं०) पठन पाठन का प्रतिबन्धक कारण।

[पाई सङ्ग्रहणको पृ० ११३]

“अस्वाध्याय (पुं०) निराकृति, वेदाभ्यास रहित अपनी शाला के अनुसार जिसने वेदाध्ययन किया हो वह।

[युगल कोष पृ० ४०]

अस्वाध्याय (त्रि० लि०) न स्वाध्यायो वेदाध्ययनं यस्य। वेदाध्ययनहीने “अस्वाध्यायं वपट् कारणम्” इति स्मृतिः। न स्वाध्यायो यस्मिन्। अध्ययनं निषिद्धे काले अष्टम्यादौ। अधीयते अष्टि-इच्छ-यञ् अध्ययः स्वस्य स्वध्यायिषुसारेण अध्यायः स्वाध्यायः “स्वाध्यायोऽज्येतरस्य” इति धृतिः। ननु तत्पुरुषसमासः। स्वाध्यायमिणे। [शब्दस्तोम महानिधि पृ० ५२ कात्तम २]

अर्थ—वेदाध्ययन जिस काल में न किया जाय या अपने वर्यानुसार पढ़ना स्वाध्याय और तद्विज-अस्वाध्याय।

इन समस्त वद्वार्यों से यही निष्कर्ष निकला कि जिन २ कारणों से स्वाध्याय न किया जा सके उन्हें अस्वाध्याय या असत्कलाय का अर्थ है। ॥ असत्कलाय २ हो प्रकार का है। एतत् काल समुत्पन्न दूरग पर समुत्पन्न। पर समुत्पन्न दिग्वाहादि काल कृत अष्टादि को कहते हैं। यथा—

“दिसहाह लक्षपट्वां विज्जुचक्षुस्कासणि दधयुगं च।

दुर्गाय सत्क दुर्दिगं वंदमाह सराहुल्लभं च॥ ७७ ॥

कलहादिधूमकैदुधरशीकर्म च अन्धमग्न्यं च।

इत्येव माह बहुया सत्काये वज्जिदा दोसा ॥ ७८ ॥ [मूलाचार संस्कृत टीका पूर्वोक्ते पृ० २३०]

सं. म.

च. कि. ३

अर्थ—विषाह, उत्सृष्ट, वस्त्र-धुप, सूयं ग्रहण, दूधना, मूक्यादि उत्पात, भयङ्कर दुर्गन्ध, विजली का चमकना, मेघों का गर्जना, भोलो वगैरह का पड़ना, संध्या वा बादलों का लाल पील होना, दुर्गन्ध, आकाश का बादलों से घिरना, चन्द्र-युद्ध, मङ्ग-युद्ध, सूर्य-युद्ध, शङ्ख-युद्ध, एवं नियोतादि का होना, कसब मोचविषा में आपस में मद्दर उपद्रवरूप गाली-गलौज का निकालना, तलवार ज़ाठी वगैरह से आपस में मार काट करना धूमकेतु धूसाकार रेखा का बिखना, अनिवादादि दोष स्वाध्याय काल में वर्जित हैं। अर्थात् इन कारणों के उपस्थित होने पर स्वाध्याय छोड़ देवे। इसे काल शुद्धि कहते हैं।

अपने शरीराधिक में स्तन वगैरह निलने लगजाय या सुतकादि हो जाय, अपने परिणामों में ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभादि, पैदा हो जाय, तो भी स्वाध्याय छोड़ देवे। इसे आत्म-समुत्थ अस्वाध्याय कहते हैं। इसी को द्रव्य चैत्र भाव शुद्धि भी कहते हैं। यथा—

“कालशुद्धिं विधाय द्रव्यचैत्रभावशुद्धयेमाह—

“कहिरादिपूयमंसं दव्येखेत्ते सदहस्यपरिमाणं ।

कोधादिसंक्लेशा भावविशोदी पठनकाले ॥ ७६ ॥ [मूलाचार पंचाचाराधिकार]

अर्थ—अपने या पर के शरीर से खून, पौध, पौध, मूत्रादि निकल रहा हो, यस्वियां भिन्नभिन्नाय करती हों तो स्वाध्याय नहीं करे। जहाँ स्वाध्याय होता हो उस स्थान के चारों तरफ १०० हाथ तक कोई अशुचि द्रव्य एवं सुर्वा वगैरह नहीं होना चाहिये। कदाचित् होवे तो यदि दूर किया जावे तो वहाँ स्वाध्याय करे अन्यथा उस स्थान को छोड़ देवे। भोजनादि भी गरिष्ठ नहीं खाना चाहिये। अकार आदि जन्मादि अथ शरीर सरोबना आदि तथा कयाय ईर्ष्या, परनिष्ठा, आत्म प्रसंसा भी स्वाध्याय काल में छोड़े। इन काल शुद्ध्यादि के द्वारा यदि सर्वो अङ्ग उपार्जो का पठन पाठन किया जावेगा; तो कर्मों का नाश होकर शुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा कर्म बन्ध होगा।

[माया मूलाचार, आचारवृत्ति:पृ० २३२ पूर्वार्ध]

इत सब छोड़ने योग्य दोषों का ही नाम असज्जाय या अस्वाध्याय है।

स्वाध्याय का स्वरूप

अब स्वाध्याय क्या है. यह जानना भी आवश्यक है। स्वाध्याय शब्द की निरुक्ति निम्न प्रकार है—

“सुष्ठु सत्यकृमकारेण अधीषत इति स्वाध्यायः”

जय—भले प्रकार मन, बचन और कार्य की शुद्धता से योग्य-ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त होना चाहिये ।
 की शुद्धता पूर्वक एवं कार्य के चितवन सहित जिनगम का अध्ययन करना, स्वाध्याय है । [विद्वज्जन बोधक पृ० ४६५]

नित्यं स्वाध्यायमभ्यस्येत् कर्मनिमू ल्नोद्यतः ।

स हि स्वस्मै हितोऽपापः सम्बन्धाऽज्ययनं श्रुतैः ॥ ६२ ॥

टीका—हि चर्यात् भवति । कोऽसौ ? सः स्वाध्यायः । किं विरिद्धः ? हितः उपकारकः । कस्मै ? स्वस्मै आत्मने संबन्धनिर्जराहेतुस्त्वत् ।
 वा अभवा सुसम्यग् आकैवलज्ञानोत्पत्तेः श्रुतस्याध्यवसपाठः स्वाध्यायः इत्यन्वयवक्ष्ययात् । [भू० अतनगर धर्मा० पृ० ७ पृ० ५२१]

वर्ग—स्व-आत्मा के लिये हितकर-उपकारी, संवर और निजरा के कारण श्रुत परमगम को अध्ययन को व्यवसाय सु समी-
 चीन केवल ज्ञान ही उत्पत्ति प्रयोज्य, श्रुत के अध्ययन पाठ को स्वाध्याय कहते हैं । [पं० खल्वचन्द्रजी कुत भावटीका पृ० ७१४]

“चतुर्थमनुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः ।

अस्यापनमघीतिर्चा स्वाध्यायः कथ्यते हि सः ॥ ५६६ ॥ [संस्कृत भावसंग्रह पृ० २१०]

वर्ग— जिनोक्त चारों अनुयोगों का यथार्थ रूप से पढ़ना और पढ़ाना है उसे स्वाध्याय कहते हैं । इसी को आकृत भाषा में
 सज्जाय कहते हैं ।

सज्जाय—स्वाध्याय पृ० अध्ययनमभ्यासः । शोभनोऽभ्यासः स्वाध्यायः । सुष्ठु आभयोदया कालदोषपरुष्यादिवचन दोष-
 परिहारेण पाध्यायः । अध्ययनमभ्यास-पाध्यायः । सुष्ठु आभयोदया बोधयते इति स्वाध्यायः । साध्वसध्यासांका ६ । २ २६ हेमन्त्याकरणेन-
 ध्यास्य श्राकृते कः । सज्जायशब्दस्य अनुवृत्तव्यादिसंश्लेषे, नमस्कारावबतेन बोधित्युत्पत्तेन प्रयोगः । यस्तु खलु वाचनोदरासेवमसन्न भवति ।
 धर्मकथान्ते क्रमशस्तत् स्वाध्यायः । इस प्रकार स्वाध्याय एवं सज्जाय शब्द की स्पष्टपत्ति पूर्वक निरुक्ति हुई ।

इसका प्रयोग अनुवृत्त एवं विद्याओं के स्मरण में, नमस्कार रूप प्रवृत्ति रूप में पढ़े हुए को गुणने में हुआ करता है । इसलिये
 शास्त्रकारों ने शास्त्र स्वाध्याय करने का मार्ग निविष्ट किया है । क्योंकि शास्त्र ज्ञान के बिना ज्ञान नेत्र का बढ़ाटन नहीं होता ।

सं. प्र.

प. कि. ३

स्वाध्याय की महत्ता

विनेयवद्विनेयानामपि स्वाध्यायशालाया ॥

[अन्तगारधर्मो० पृ० ५२१]

“यिना विमर्शोऽन्यधीष्टेऽप्यन्यायतेऽज्ववि”

[सागारधर्मसूत्र पृ० ४४]

अर्थ—स्वाध्याय करने से अथावद वस्तु के स्वरूप का ज्ञान होता है। मानसिक कथावाद अशुभ प्रवृत्ति से दृढकर शुभ प्रवृत्ति में परिवर्तित होता है। अर्थात् मन वश में हो जाता है। आत्मा में से रागद्वेष दूर होकर आत्मा विमुक्त हो जाता है। स्वाध्याय के करने से राग क्रोध, मान, माया, लोभादिक भावों से आत्मा पराङ्मुख होता है। कल्याण—मोक्ष के मार्ग सम्पन्न होने का ज्ञान आदि में प्रवृत्त होता है। स्वाध्याय से ही मंत्री बढ़ती है।

“जेण तज्जं विवुज्जेज्ज जेण विचं णिसज्जमिदि ।

जेण अत्ताविमुज्जेज्ज तं गाणं निखसासणे ॥ ७० ॥

जेण रागाविरज्जेज्ज जेण सेरासुज्जमिदि ।

जेण मिची पमावेज्ज तं गाणं निखसासणे ॥ ७१ ॥ [सुखावा पंचाचारविचार]

भावार्थ—स्वाध्याय करने से तर्क शक्ति, बुद्धि की प्रकृत्य, परमात्म की स्थिति, इन्द्रियादिक दमन, कर्मावशेष पर विजय, उत्तमसत्य की शक्ति, संवेग, धर्म, धर्मकेफल में अलुप्तता, वस्तु का यथार्थज्ञान एवं मित्रत्व, वरान की बुद्धि, प्रसादि में अतिचारों का अभाव, परमाधिकारों के पराभव का कोरात और जैन धर्म की प्रभावना करने की शक्ति आदि, सबशुभों का विकास होता है। यथा—

“अज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसायाध्यर्थे स्वाध्यायः” [श्लो० वा० पृ० ४६७]

प्रज्ञातिशयः प्रशस्ताध्यवसायः प्रवचनविमर्शः, संशयोन्मेषः परवागिरिद्धाभावः। परमसंवेगः तपोयुक्तिरतिचारविशुद्धिरित्येवभावार्थः। स्वाध्यायोऽनुष्ठेयः।

[राजवार्तिक भाष्य पृ० ३४७]

स्वाध्याय का समय

स्वाध्याय के निश्चित काल—नोसर्गकाल (दोपहर के दो बजे के पछे, तथा संध्या के दो बजे पछे) अथवा (सन्ध्या के दो बजे पछे)

सं. प्र.

वही पीछे और अष्ट रात्रि के दो वही पहिले) विराट्काल (अष्ट रात्रि के दो वही पीछे और मातः काल के दो वही पहिले) ये तीन हैं । यथा कहा भी है—

“पादोत्तियवेरत्तिय गोसगियकालमेवगेरिहता ।

उभयेकालमि पुणो सत्तकाओ होदि कायन्वो ॥ ७३ ॥ [मुलावार पंचाचाराधिकार]

स्वाध्याय के भेद और उन का स्वरूप

वह स्वाध्याय पांच प्रकार का है ।

“परिपुङ्गवाय वायण पडिछयागयेह याय धम्मकहा ।

शुदिसंगलसंखुचो पंचविहो होदि सत्तकाओ ॥ १६६ ॥ [मूलो० पंचाचाराधिकार]

“से किं तं सत्तकाए ? सत्तकाये पंचविहे परणसे तं जहा वायणा पडिपुच्छण परिपुङ्गण धम्मकहा सेतं सत्तकाये ।

[सूत्र ६०२ भगवतो शतक ७३]

“वाचना पुच्छनोऽनुमे वाऽन्नायवसोपदेशाः ॥ २५ ॥ [मोक्ष शास्त्र अ० ६]

“वाचना पुच्छनोऽन्नायवसस्था धर्मस्य देशना ।

अनुमेवा च निर्दिष्टः स्वाध्यायः पंचधा विनैः ॥ १६ ॥ [तत्त्वार्थसार अध्याय ६ पृ० ३६३]

अर्थ—वाचना, पुच्छना, आन्नाय, धर्म देशना और अनुमेवा, ये पांच प्रकार के स्वाध्याय आने गये हैं । स्वाध्याय का अर्थ विद्याभ्यास करना है । पढ़ना, पढ़ाना, शुद्ध पाठ उच्चारण करना वगैरे सम्बन्धी उपदेश करना, अथवा तत्त्वों का चिन्तन करना, ये सब बातें विद्याभ्यास में ही गणित हैं ।

“नैववदमन्यार्थोभयप्रदानं वाचना ॥ १ ॥

[राजवार्तिक पृ० ३४७]

सं. प्र.

छ. वि. ३

अर्थ—निर्दीप ग्रन्थ, अर्थात् सर्व पात्र को देना वाचना है ।

“पुच्छनं संशयोच्छित्यै निश्रीति ददनाय वा ।

अरुनोऽधीति प्रबुत्पर्यन्तबोध्यैविरसायपि ॥ ६४ ॥”

[तत्पार्थसार अ० ७]

अर्थ—जो वाचना द्वारा अध्ययन किया है उस अर्थ में अथवा दोनों के विषय में यह इसी तरह से है या दूसरी तरह से है ऐसा संशय होने पर उसको दूर करने के लिये अथवा निश्चित मात्सर्य होने पर भी कि यह इस तरह से है या ऐसा नहीं है, अपने निश्चय को दृढ़ बनाने के लिये विशेष विद्वान् से उस विषय में प्रश्न करना पुच्छना है ।

यहाँ पर यह शंका होती है कि प्रश्न करना अध्ययन नहीं कहा जा सकता, अतः मूल लक्ष्य से व्याप्ति कोप जाता है । किन्तु यह शङ्का ठीक नहीं है । क्योंकि प्रश्न करना अध्ययन में प्रयुक्ति होने का कारण है । अतएव उसको भी स्वाध्याय कहते हैं ।

[अनंगार धर्मसूत्र पु० ७१५]

“इसे पढ़ना भी कह सकते हैं ।”

पुच्छना शोश्च अवयवम्”

[आषाढीका तत्त्वार्थ सार पु० ३६३]

[भूलोचनं वृत्ति पु० ३०६ पूर्वाधे]

इस का मतलब यह है कि स्वतः शास्त्र पढ़ना या दूसरे से शास्त्र सुनना, तथा प्रश्न करना तीनों पुच्छना स्वाध्याय है ।

“अनु नेचा द्वादशांशुमेषाऽनित्यस्वोदेचिन्तनं । परिवर्तनं पठितस्य ग्रन्थस्यानुवेदनं । धर्मकथा धर्मोपदेशा सप्तसुति मङ्गला ।

[आचार वृत्ति पु० ३०६]

द्वादश भावना भाग, अनुमेधा स्वाध्याय (पढ़ा हुआ पाठ शुद्ध उत्तरारण्य पूर्वक पढ़ना उसे आत्मनाथ कहते हैं) “पाठ करना” इस शब्द का यही अर्थ है । पूर्व पुस्तकों के चरित्र अथवा विषयों का स्वरूप बतलाना, सो धर्म कथा या धर्मोपदेशा कहलाता है । अथवा त्रैलोक्य शास्त्र के पुस्तकों का चरित्र कहना, धर्म कथा है । इस प्रकार पाँचों प्रकार का स्वाध्याय निश्चि पूर्वक करना चाहिये ।

इससे कर्म शय एवं वैराग्य वृद्धि होती है । यथा—

“पदुष्याई सत्कर्मोप वैराग्य चिन्तनं च कुर्याई चिरिंरा

सम्बन्धों में कुम्बलो पंचेदिय संज्ञको ति सुचोय ।

हृदि ए अगमयो वियएण समाहि ओभिकथु ॥ २१३ ॥ [मूलाचार पूर्वार्धे पृ० ३२१]

शंका—यह जाना कि सम्बन्ध और असम्बन्ध क्या है ? परन्तु यह नदी मातुल हुआ, कि असम्बन्धये सम्बन्ध का क्या मतलब है ?

समाधान—वर्णुक्त स्वाध्याय के विज्ञ के कारण असम्बन्धाय, कालशुद्ध्यादि का अभाव मतलाया है, इसमें स्वाध्याय करनेवा को असम्बन्धये सम्बन्ध है ।

शंका—यदि ऐसा है तो स्वाध्याय का नियत समय क्यों मतलाया ?

समाधान—यह सुत्रों—अङ्ग पूर्वोदि भूतों के वारते मतलाया एवं विगृह्यादि में उन्हीं का पाठ मना है ।

शङ्का—इसमें भेदाय क्या है ?

अस्वाध्याय काल में किन का स्वाध्याय वर्जित है ?

समाधान—निम्न प्रकार भेदायों से यह बात सिद्ध करते हैं—काल शुद्धवां यथा सुत्रं पठ्यते तत्तत्कैनोक्तमत आह—

“सुत्रं गणधराकहिदं तदेवपचो ण्बुद्धिकथिदं च ।

शुद्धकैवलियाकथिदं अभिययादसपुञ्जकथिदं च ॥ ८० ॥

तं पठिदुमसम्भाये यो कथदि विरद इत्थि वगस्स ।

एतो अएणो गंयो कथदि पडिदुं असम्भाये ॥ ८१ ॥ [मूलाचार पूर्वार्धे पृ० २३२—२३३]

सुत्रं गणधराद्यु कं भूतः तद्वचनीदयः ।

स्वाध्यायः सकृन्नः काले शुक्ल्यै द्रव्यादिशुद्धिदः ॥ ४ ॥ [जलनगर वर्मासुत १ अ. पृ. ६२६]

सं. प्र.

च. कि. ३

अर्थ—गणवर, प्रत्येक बुद्ध, अतः केवली और दश पूर्वे धर द्वारा कहा गया ग्रन्थों का समूह सूत्र कहलाता है। अङ्ग, पूर्व, वस्तु प्राश्रुत, एवं प्राश्रुत ये सब अङ्ग और उपान्ना गणवरदि रचित सूत्र हैं। इन सूत्रों का पाठ स्वाध्याय के नियत काल में करना चाहिये। दिव्याह्वादि काल में इन का पाठ उचित नहीं। इन सूत्रों के सिवाय अन्य ग्रन्थों का स्वाध्याय अकाल में किया जा सकता है।

किं तदन्यत् सूत्रमित्याह—

“आराह्णाणिबुद्धिं मर्यादित्यभिप्रक्षिप्य संग्रहस्तुद्विधौ ।

पञ्चकलायावासाय धम्मकहा ओयएरिम ओ ॥ ८२ ॥ [मूलाचार पूर्वार्धे पृ० २३३]

अर्थ—संक्षेपपूर्ण ज्ञान चारित्र्य तप का उद्योग, उद्यमत्व, निर्वाहन, साधन आदि की नियुक्ति अर्थात् व्याख्यान करने वाला, शास्त्र जैसे भगवती आराधना,। मरण विभक्ति—१७ तरह के मरण को बतलाने वाला ग्रन्थ,। संग्रह ग्रन्थ—पंच संग्रह आदि।

स्तुति—पंच परमेष्ठी की स्तुति देवागम स्वयंभूस्तोत्र, भक्तामर, कल्याण मन्दिर आदि।

प्रत्यख्यान—स्यागमनादि बतलाने वाले ग्रन्थ—क्रियाकोपादि चरणानुयोग के ग्रन्थ। आवश्यक सामागिक चतुर्थे शाले स्तवत वंदनादि के स्वरूप प्रतिपादक ग्रन्थ समूह। धर्म कथा त्रैलोक्यशास्त्राका पुरुषों के चरित्र, जैसे पद्म पुराण आदि। स्वामि कति केयानुप्रेक्षा आदि अनुप्रेक्षा ग्रन्थ तथा ऐसे ही अन्य ग्रन्थ काल सुखाद्यदिक के अभाव में अर्थात् अकाल में पढ़े जा सकते हैं।

राक्षो—यह नियम तो सुनि तथा आर्यिका के वाते बतलाया गया है।

समाधान—ताटी संहिता, सागरधर्मश्रुत, वसुनन्दिमात्रकचार, वराहविष्णु चरम के वर्णन करने वाले ग्रन्थों में आवश्यक तथा सुनियों की पञ्चाचार यथा शक्ति पालन का उपदेश है। यह ज्ञानाचार का विषय है। अतः एव दोनों के समान नियम रहे तो इसमें क्षति क्या है ?

शङ्का—क्षानि तो नहीं ? परन्तु सुनियों का ग्रन्थ होने से लोग कहने लगते हैं कि सुनियों के ग्रन्थ में आवश्यकों का क्या काम ?

समाधान—भाई कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें आवश्यक तथा सुनि समान रूप से करने के अधिकारी हैं। उनको सुनियों के आचार ग्रन्थ में उल्लेख प्रधान कर्तव्य समझ विस्तार से वर्णन किया है। परन्तु आवश्यक अध्ययन रूप से उन्हें करता है। अतः एव आवश्यकों के धर्म प्ररूपक आचारानुसारों में गौरव करके समान रूप में कर्तव्य मात्र बतला दिया है।

सं प्र.

मुनि और आवक के समान कर्षण्य

शङ्का—ऐसे कौन ० कर्तव्य है । निन्हें मुनि और आवक समान रूप से कर सकते हैं ।

समाधान—तप, प, आर, षडावरयक आदि नित्य नैमित्तिक क्रियायें जिनका मुनियों के प्रवृत्तों में ही विस्तृत वर्णन है आवश्यकचार में नहीं । परन्तु हैं दोनों के समान रूपेण पालनीय । इतना अवश्य है कि मुनि गृहीत्यागी होने से यदि उस क्रिया को निरन्तर के अभ्यास से जितनी सफलता के साथ कर सकता है, उतनी सफलता से नहीं अभ्यासी होने से आवक न कर सके । परन्तु आवकभी करने का अधिकार ही न हो, यह बात नहीं ।

शङ्का—कतयुक्त स्वाभ्यास के नियमों का पालन, दोनों आवक और मुनि के लए है, ऐसा किस ग्रन्थ में लेल है ?

समाधान—अनगार वर्गोचूत के ६ वें अध्याय में नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है । उसमें नव्य क्रिया में स्वाभ्यास को पवित्र किया है । और उसमें मुलाचार की उपरोक्त गायकों में लिखा है कि—“द्विदाहादि च गणपोगो भो छोड़ अन्य प्रवृत्तों को अव्ययन करे । वे आराधनादि हैं । और यह नित्य नैमित्तिक कर्षण्य मुनि एवं उसमें आवक, मध्यम आवक तथा जवन्य आवक सभी के हैं । सो यथाशक्तिपालन करना चाहिये ।

“नित्या नैमित्तिकोर्थेत्यवितथकृतिकर्माऽववाक्षश्रुतोकाः ।

भक्त्या युज्ज्ते क्रियायो यतिरथपरमः आनकोऽन्योऽथ शक्त्या ॥

स श्रेयः पवित्रमात्रविदशनरसुलः साधुयोगोऽभिरुताङ्गो ।

भग्यः प्रचीयाकर्मा व्रजति कतिर्यैर्जन्मभिः लम्पारम् ॥ ६६ ॥ [अनगारधर्म]

अर्थ—पूजोत्तरीति से इस अध्याय में जिन नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है वे सब सत्यभूत कृति कमेनाम के शृंग वाक् श्रुत में अच्छी तरह वर्तलाई हैं । उसी के आधार से यहां मतलाई गई हैं । अतः एव सर्वथा प्रमाणभूत है । जो संयमो साधु प्रथवा उत्तम आवक दशवी प्रतिमा धारण तथा मध्यम और जवन्य आवक भक्ति पूर्वक शक्ति प्रमाण कर सकता है पश्चात् प्रायुके पन्त में उत्तम भोगदि भोग, ज्यादा से ज्यादा सात आठ भज में मोक्ष को प्राप्त होता है ।

साह—इस स्पष्टोक्त से समझाव्ये ?

स. प्र.

उ. कि. ३

समाधान—सिद्धान्त प्रत्यक्षों में चतुर्थ तथा पंचम, गुणस्थानवर्ती को द्वादशाङ्ग का पाठी बतलाया है ।

शङ्का—इसमें प्रमाण क्या है ?

समाधान—लौकान्तिक देव, सर्वार्थ सिद्धि तथा अनुविश अनुत्तर वामी समाप्त प्रह्मगिन्द्र सम् गृही तथा द्वादशाङ्ग के पाठी

होते हैं ।

शङ्का—कहां लिखा है ?

समाधान—राजवार्तिक पृष्ठ १७४ पर लौकान्तिक देवों का स्वरूप इस प्रकार लिखा है ।

“सर्वे ते स्वतन्त्राः हीनाधिकत्वाभावात् विपर्ययविरहाद्धैर्वर्षयः ततः इतरेषां देवानामर्चनीयाः चतुर्दशपूर्ववराः”

यहां उन्हें द्वादशाङ्ग का पाठी कहा है ।

श्रावक सर्वों का पाठी हो सकता है

शङ्का—देवों को द्वादशाङ्ग का पाठी बतलाया है, मनुष्यों को तो नहीं बताया ।

समाधान—तीर्थङ्कर भगवान मति, भुत और अवधिमान के धारी जन्म-से ही होते हैं । वे पूर्ण भुत भर होते हैं ।

सागर धर्मावृत्त के पृष्ठ ३३ पर वीक्षान्वयक्रियाओं के वर्णन में अर्जुन से जैन बनने की क्रिया बतलाई है । वहां पर—

“आङ्गं पौर्वमथोर्वसग्रहमधीतयाद्योतशास्त्रान्तरः”

पद आया है । टीका में “उत्तरप्रत्ययमुपश्रुत्यसूत्रमपि । किमिष्टं—(तत सूत्रविक्रम) आङ्गम् आचारसंहितादशाङ्गभित्तं न केवलम्—आङ्गं पौर्वं च चतुर्दशपूर्वगतश्रुताश्रितम् । यहां स्पष्ट सर्वों को भी पढ़े, उसे पुरख तथा पूजाराध्यनाम की क्रिया करते हैं ।

कहा भी है—

“ततोऽन्या पुण्ययद्वाख्या क्रियापुण्यानुबन्धिनी ।

श्रष्टवतः पूर्वविद्यानामर्थे स ब्रह्मचरिणः ॥ १ ॥

[आदि पुराण पृ ३६]
उ. कि. ३

बदां भी उस जैन बनने वाले को पूर्ण विद्याओं का—पूर्वों का अर्थ सुनने की आज्ञा दी है अर्थात् उन्हें पढ़े । अवलम्ब्य प्रत्यवारी तथा गुरु ब्रह्मचारी गुरुओं के निकट अर्थात् को पढ़, पुनः कुटुम्बिक्यों की आज्ञासे गुरु प्रवेश करते हैं विवाहादि करते हैं वे बन्दे क्या भूल जाते हैं ? अथवा उनका पठन पाठन नहीं करते हैं ? इन सब प्रमाणों से यह भली भाँति सिद्ध है, कि सूत्रों का पढ़ना आवश्यक को मना नहीं है ।

राक्षस—इसने यह माना, पर क्या ऐसे सूत्र जो गणधरादि रचित हों इस समय में मिलते हैं ।

समाधान—नहीं हैं, क्योंकि जब द्वादशाङ्ग ज्ञान लोप होकर एक पूर्व में कुछ ओड़ी सी वस्तुओं का ज्ञान शेष रहा था, तब श्री धरसेनाचार्य ने भूतवली और पुण्यवन्त को पढ़ाया था । उन्होंने प्रत्य रचना की थी । वे गणधर, भूत केवली पूर्वधर, अथवा दश पूर्वों के पाठी थे नहीं, अत एव उन की रचना, सूत्र, प्रज्ञ, वस्तु, आशुत एवं प्राप्त प्राप्त नहीं, किन्तु अङ्गबाधग्रस्त है ।

अङ्गबाध भूत क्या है

राक्षस—अङ्ग बाध भूत क्या है ?

समाधान—“आरातीयाचार्यरचित च कालिकोत्कालिकमङ्ग बाधम्”

“अभूतेरेति श्रुतं प्रवचनम्—तरकालिकोत्कालिका दिवचनजनितस्यानेकेष्वेकपरगतम्”

“आरातीयाचार्यकृतार्थाग्रस्यसन्नरूपमङ्गबाधम्” । १३ ।

“यद्राश्वरशिव्यैः प्रथिव्यैरातीयेरधिगतभूतार्थतत्त्वैः कालदोषादल्पमेधासुर्वलानां
संक्षिप्ताङ्गवचनविन्यासं तदंगबाधम्”

[राजकीर्तिक पृ० ५४]

अर्थ—यचमकाल के अल्प बुद्धि अल्पायु, तथा अल्प बलशाली प्राणियों के आग्रह के लिये अंग भूतका संक्षिप्त लेख रचे गये ग्रन्थों को अङ्गबाध भूत कहते हैं । इस लक्षण में यह स्पष्ट है कि अङ्गबाध भूत प्राणिमात्र के कल्याण के लिये है । उस में आग्रह और सुनि दोनों आगये । उस के भी २ भेद हैं । (१) कालिक और (२) उत्कालिक । इसलिये इस काल में सूत्र की चर्चा छोड़कर केवल अङ्गबाध भूत पर ही विचार करना चाहिये ?

सं. प्र.

च. कि. ३

[अनगरधर्मश्रुत पृ० ११]

[श्लोकवार्तिक पृ० २३६]

अङ्गवादा श्रुत के भेद

शङ्क—अङ्ग वादा कितने प्रकार का है ?

समाधान—दो प्रकार का है । कालिक और उत्कालिक । राजवातिक, श्लोष वातिक, अनगार धर्मासूतादिक में इस का स्थान है ।

“तदनेकविधं कालिकोत्कालिकादिविकल्पात् । १४ ।

तदङ्गवादासमनेकविधं—कालिकोत्कालिकमित्येवमादिविकल्पात् । स्वाध्यायकाले नियतं कालिकम् । अनियतकाले कष्टुरकालिकम् । तद्धेदाः उत्तराध्यायनादयोऽनेकविधाः—

[सांक्रुतराजवातिकं पृष्ठ ५४]

अर्थ—स्वाध्याय के समय में ही जिसका समय निश्चित है, उसी समय जो पढ़ा पढ़ाया जाता है, अन्य समय में पढ़ा पढ़ाया नहीं जाता वह कालिक अङ्ग वादा है । और जिसका कोई समय निश्चित नहीं, सदा विद्यादादि में पढ़ा पढ़ाया जा सकता है वह उत्कालिक है । और उसके भेद उत्तराध्यायन आदि अनेक हैं ।

वियोग—(१) सामायिक (२) चतुर्विंशति स्तव (३) वन्दना (४) प्रतिक्रमण (५) वैतथिक (६) कृतिकर्म (७) दशवैकालिक (८) उत्तराध्यायन (९) परंपर्यवहार (१०) कल्पाकल्प (११) महाकल्प (१२) पुण्डरीक (१३) महापुण्डरीक (१४) निविद्धिका ये चोक्त भेद अङ्गवादा के हैं उनको प्रकीर्णक भी कहते हैं ।

[भाषाटीका राज वातिकं पृ० ३८२]

कालिक और उत्कालिक ग्रंथ

इससे सिद्ध हुआ कि भावकों के सर्वथा पठन करने योग्य अङ्ग वादाश्रित भी कालिक और उत्कालिक दो भेद रूप है ।

इनमें कुन्व कुन्वस्वामो के दश पाहुङ्ग, श्री घवलादि सिद्धान्त ग्रन्थ एवं समयसार आदि कालिक हैं । इन के सिवाय पद्म पुराण आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, प्रभुपन्न चरित्र आदि प्रवमानुयोग के, रत्नकरण्ड भावकाचार, क्रिया कोप, विग्रहजन मोचक, सामा-यिकादि वृण्डन भावकाचार, पूजादि प्रकरण ग्रन्थादि जब शृङ्खला हो तब भी पढ़े जा सकते हैं, ये उत्कालिक

भावक धर्म संग्रह के पृष्ठ ७२ पर भी इसी प्रकार लिखा है—

सं. प्र.

च. कि. ३

“दिग्दाहादि के समय सिद्धान्त ग्रन्थों का अङ्ग पूर्वों को पठन पाठ वर्जित है । स्तोत्रादि—तथा आराधना आने कथादि ग्रन्थों का पठन पाठन वर्जित नहीं है ।

शङ्का—किर ज्ञान का भाग जो काल शुद्धि है, वह क्या है ?

समाधान—जो ग्रन्थ काल शुद्धि में पढ़ने पढ़ाने के हैं; ऐसे कालिक ग्रन्थों को दिग्दाहादि में न पढ़े पढ़ावें । तथा जो अकाल में पढ़े पढ़ाये जा सकते हैं उन्हें जब चाहें पढ़े पढ़ावें । इसी को कालशुद्धि, कालाचार या काल जनय नामा ज्ञान का अङ्ग कहते हैं ।

यदि सन्ध्या सचमुच स्वाध्याय के लिये अकाल हो होती तो सब जगद्विजैषी परम गद्गदरक वैवाचिक को तीव्रकर प्रभु की वाणी वही समय खास कर न खिरती । वाणी का खिरना, जैसे आप अकाल कहते हैं, उसी में होता है, इससे भी सिद्ध हुआ कि सन्ध्याकाल अकाल है ही नहीं ।

भगवान की वाणी किस समय खिरती है

शङ्का—भगवान की आणी संध्या को खिरती है यह कैसे ?

समाधान—

“पुत्र्यपदे मज्जयहे पञ्चमाये रत्नीये ।

छच्छगवद्विष्या शिगगय दिव्यशुषी कर्दई सुसन्धे ॥ १ ॥ [अमराधर्म ६० ८]

मर्म—पूर्वाह्न, म०या और अपराह्न तथा रात्रि न मध्यकाल इसमें ३-६ बड़ी दिवस ध्वनि भगवान की खिरती है इसमें सुदीक्षा अर्च विशद रूप से कृता जाता है ।

शङ्का—पूर्वाह्न-मध्याह्न और अपराह्न क्या है ?

उत्तर—रात्रि के अन्त की तीन घण्टियां, और दिन के प्रारम्भ की तीन घण्टियां मिला कर ६ बड़ी का समय पूर्वोक्त है । दिन में तथा रात्रि में १२ गजे से पड़ते ३ घण्टी तथा वात की ३ घण्टियां मिलाकर ६ बड़ी मध्याह्न एवं मध्यरात्रि कहलाता है । तथा दिन के अंत की ३ और आरम्भ के रात्रि की ३ घण्टियां अपराह्न है । यही वात आगम में मिलायी है ।

५२. ५.

५. कि ३

“तिस्रोऽहोऽन्यानिशा” आदि

भगवान् कुन्द-कुन्द वक्रग्रीव क्यौं ?

राक्ष्ण—इसने कहते सुना है, कि भगवान् कुन्द कुन्द ने अकाल में स्वाध्याय किया, सो शासन देवी ने उनकी गर्दन टेढ़ी करदी थी ।

समाधान—यह बात इतिहास और शास्त्र से विरुद्ध है । यदि थोड़ा विवेक से विचार किया जाये तो यह बात निर्विवाद है कि स्वाध्याय आदि पुण्य क्रियाओं के अनुष्ठानों से कपायांग मन्द होकर परिणामी में विशुद्ध होती है और उससे पुण्यात्मक होता है । भगवान् सूत्रकार उमास्वामी आचार्य ने “शुभा पुण्यसाधना पापस्य” द्वारा स्पष्ट किया है ।

यदि किसी स्थल पर ऐसी घटना हुई भी हो तो यह सम्भवा चाहिये कि असुर-व्यक्ति के ऐसे तीव्र प्रशुभ कर्म का उदय था कि यदि वे यह शुभावरण न करते तो यह सम्भवा चाहिये, कि व्यक्ति को न जाने कितना कष्ट उठाना और पशुता । धर्म के प्रभाव से इतने में ही बच गये, वह सब स्वाध्याय रूप तप का ही प्रभाव था ।

श्री कुन्द कुन्द स्वामी ने अनाल में स्वाध्याय किया, अतएव वे वक्रग्रीव टेढ़ी गर्दन वाले हो गये, यह बात कपोल कल्पित है । केवल किम्वदन्तियों का इतिहास में कोई महत्व नहीं है । असल में कुन्दकुन्द का ही दूसरा नाम पद्मानदी था । और वे कोण्ड कुण्ड वासी थे । पश्चात् नगरासुरका उनका भुक्ति मधुर कुन्द कुन्द पढाया । उल्लिखित दोनों नाम भवणवेलगोल के ऊपर (चन्द्र गिरि पर्वत की मल्लितेषु प्रशस्ति में खुदे दिना ले० नं० ६-१० में है । अन्य ग्रन्थों में भी ये दो नाम मिलते हैं । नन्दि संघ की पट्टवल्लो में निम्नांकित ५ नाम आये हैं ।

१. कुन्दकुन्द २. वक्रग्रीव ३. पल्लविक ४. पद्मनदी ।

परन्तु पट्टवल्लियों में परस्पर विरोध होने से पूर्ण सत्य नहीं मानते, क्योंकि पल्लवार्च नाम के आचार्य बहुत बाद के भगवत्पूजन सेनाचार्य के गुरु वीर सेन स्वामी के गुरु थे । ग्रन्थनिच्छ यह नाम उमास्वामी का है । वक्रग्रीव नाम के आचार्य बहुत बाद हुए हैं । वे अत्यन्त प्रसिद्ध थे । परन्तु पट्टवल्लियों के लेखकों को उसका भेद ज्ञान न होने से तथा क्रम के अज्ञान से परस्पर संग्रह कर दिया है ।

“वक्रग्रीवमहामुनेर्दशशतग्रीवोऽयहीन्द्रोऽयथा ।

“जातं स्तोतुमलं बचोबलमसौ किं भग्नवाग्भिमयजम् ॥

योऽसौ शासनदेवता बहुमतो हो वक्रवादिग्रहः ।

ग्रीवोऽस्मिन्नयशब्दवाच्यमवदन् मासाञ्च समासेन पठ् ॥ १ ॥”

अर्थ—महा मुनि वक्रमीच के बड़े २ वक्ताओं को हटा देने वाले वचन बल की स्तुति हजार मीय यात्रा धरयोन्त्र भी नहीं कर सकता । शासन देवी ने उन्हें बहुत माना था । उन्होंने लगातार छह महीने तक “अथ” शब्द का अर्थ किया था । उस समय बड़े २ वादियों की गर्दने लज्जा के मारे वक्र (टेढ़ी) हो गई थी । अतः पर वे वक्रमीच कहलाये ।

अब यदि हम वक्रमीच नाम आचार्य प्रवर कुन्व को ही मानले तो वे उक्त कारण से वक्रमीच कह साने न कि आश्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने ने शासन देवी ने गर्दन टेढ़ी कर ली थी । यह कपोल कल्पित होने से अप्रामाणिक है ।

ज्ञान प्रबोध में जो आचार्य के जीवन चरित्र में ऐसा विषय आया है वह कपोल कल्पित प्रतीत होता है ।

अतः सन्ध्या आदि में अकाल समक कर स्वाध्याय न करना आगम से विरुद्ध है । जो ऐसा करते हैं वे प्रति कुल मार्ग पर है । स्वाध्याय के न करने से ही जैन समाज में अज्ञान की प्रचुरता हुई है ।

तात्पर्य यह है कि सिद्धान्त ग्रन्थों को छोड़ कर अन्य सब ग्रन्थ विवादादि में स्वाध्याय किये जा सकते हैं ।

और अकाल स्वाध्याय कोई पाप नहीं है, केवल मुनियों के ही लिये अतीव्यार रूप है । गृहस्थों के लिये नहीं है ।

धनजी ठोल्या ग्रन्थ मोला से प्रकाशित “क्रिया कलाप” में प्रतिक्रमण पाठ में मुनियों के ही लिये अकाल सत्कर्मण विषयक “इच्छामि हुक्कह” ऐसा पाठ है, श्रावकों के लिये नहीं है । वह नीचे लिखते हैं—

“अकाले सज्ज्नायो कच्चो वा कारिदो वा कीरतोवा तस्य भिच्छा मे हुक्कह”

अर्थ—यह प्रतिक्रमण मुनियों का है—मैने अकाल में स्वाध्याय किया हो, कराया हो या करने की अहुमोदना की हो उसके निमित्त यह मेरा हुक्कत भिच्छा हो ।

सं. प्र.

क कि ३.

इससे सिद्ध होता है कि आयकों को अकाल में (सन्ध्या कालादि में) स्वाध्याय का निषेध नहीं है ।

विशेष—सन्ध्या कालीन स्वाध्याय चातुर्मास में दीपकादि अन्य वस्त्रादि की विराचना के पाप से बचने के लिये किया जाता है अतः स्वाध्याय कर सकते हैं । शास्त्रज्ञान के बिना अतः शास्त्रज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती और अतः अज्ञान के अभाव में आत्मा में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती । अतः ऐहिक और पारलौकिक कल्याण वाहने वालों को शास्त्र स्वाध्याय सदा करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिये ।

कदा सा है—

“श्रुतबोधप्रदीपेन शासनं वर्ततेऽधुना”

[प्रबोधसार]

अर्थ—शास्त्र ज्ञान रूपी दीपक से ही जैन धर्म स्थायी रहेगा ।

शङ्का—इसमें नीतिसार में निम्नस्थ पद्य पढ़ा है ?

“आर्यिकाणां गृहस्थानां शिष्याणामल्पमेवमाह ।

न वाचनीयं पुरतः सिद्धान्ताचारपुस्तकम् ॥ ६१ ॥

[नातिसार पे० ६१]

नातयं—आर्यिका, गृहस्थ और अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के समस्त सिद्धान्त एवं आचार शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिये सो इसका क्या उत्तर है ?

समाधान—सिद्धान्ताचार शास्त्र आर्याश्रितादि ग्रन्थक है । अतः उनके लिये निषेध है अन्य ग्रन्थों के अध्ययन करने का निषेध नहीं है ।

“ज्ञानदोने क्रिया पुंसि पर नारयते फलम् ।

तरोऽन्वक्ष्येव किं लभ्या फलश्रीनष्टदृष्टिभिः ॥”

[यशस्तिलक पृ० २७१]

अर्थ—आत्मान की क्रियाएँ सत्कर्म वास्तविक फल को नहीं देती; जैसे अन्ये व्यक्तियों को कुछ की छाया ही मिल सकती है; परन्तु अंगूर, आम वगैरह फलों को प्राप्ति नहीं हो सकती ।

सं. प्र.

च. कि.

शास्त्रपरीक्षा विचार

“देवमादौ परीचेत पञ्चाक्षरचनक्रम ।
 ततश्च तदगुणान् कुर्यात्तत्र मतिं ततः ॥१॥
 येऽविचार्य पुनर्देव रुचिं तद्वाचि कुर्वते ।
 तेऽन्यास्तत्तत्कञ्चविन्यस्तद्वृत्ताः बोद्धन्ति सवृत्तिम् ॥२॥
 विप्रोः शुद्धौ यथाऽपत्ये विशुद्धिरिह हरयते ।
 तथासत्यं विशुद्धत्वे भवेदागमशुद्धता ॥ ३ ॥

[यशस्तिलक ६ भा० पृ० २७८]

अर्थ—सब से पहले ब्रह्म-तक पूर्व शास्त्र रचयिता देव को परीक्षा करे । यदि वह सर्वज्ञ, नीतिराग, मोक्षमार्ग-प्रवर्तक हो तो तत्प्रणीत आगमा कुल प्रवृत्ति करनी चाहिये । १ ।

जो देव का विचार न करके उसके बचन पर विश्वास एवं रुचि (भ्रमा) करके उसके कल्पे पर श्राव रख कर सवृत्ति को चाहते हैं वे अन्धे हैं । २ ।

जिस प्रकार माना और पिता की शुद्धि पर संतान की शुद्धि निर्भर है, उसी प्रकार आगम रचयिता की शुद्धि पर आगम शुद्धि निर्भर है । ३ ।

शास्त्र के भेद

स्वरूप रचनाशुद्धिभूयार्थश्च समासतः ।

अत्येकमागमस्येतद् द्वैविध्यं प्रतिपद्यते ॥ ४ ॥ [यशस्तिलक ७ पृ० ४१०]

अत्येक शास्त्र—स्वरूप, रचना, शुद्धि, भर्त्तृकार आदि से अनेक प्रकार का है और चलिस्थित स्वरूपवि भी दो २ प्रकार के हैं ।
 ४, कि. ३

सं. प्र.

या स्वरूपादि के सेव्य-वृत्तजाते हैं—

तत्र स्वरूप च द्विविधं— अक्षरमनक्षरञ्च ।

रचना द्विविधा—गद्यं पद्यं च ।

शुद्धिर्द्विविधा—प्रमादप्रयोगविरहः, अर्थव्यञ्जनविकलतापरिहारश्च ।

भूषा द्विविधा—वागलङ्कारः अर्थालंकारश्च ।

अर्थो द्विविधः—चेतनोऽचेतनश्च । जातिव्योक्तिश्चेति वा ।

अर्थे—स्वरूप दो प्रकार का होता है । (१) अक्षरालम्बक (२) अलक्षरालम्बक ।

रचना के दो प्रकार हैं—(१) गद्यालम्बक (२] पद्यालम्बक । आवात्मक मोक्षशास्त्र, राजवार्तिकादि गद्यालम्बक हैं । कन्दोक्त रचना पद्यालम्बक कहलाती है । जैसे चन्द्रमस चरित्र, धर्मरामायणव्यादिक ।

जिसमें पद्य पद्य दोनों दो सबे चमकते हैं, जैसे जीवन्मर वस्य, पुरुषेन वस्य आदि ।

शुद्धि दो प्रकार की है—(१) शब्द के प्रयोग करने या लिखने में प्रमादरहित होकर अशुद्धि न करना प्रमाद-प्रयोग-विरह-

(२) अर्थ और शब्दों में व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धि के अभावको अर्थव्यञ्जनविकलतापरिहार शुद्धि कहते हैं ।

भूषा—अलंकार दो प्रकार के हैं—(१) शब्दालङ्कार—अनुप्रास-यमकादिक हैं ।

(२) अर्थालङ्कार—रसमा उल्लेख लयकादि हैं ।

अर्थ—चेतन-अचेतन सेव से अथवा जाति व्यक्ति सेव से दो प्रकार का है—

(१) चेतन—जिसमें जीवों की संख्या प्रकार आदि का निरूपण हो वह अचेतन है, जैसे गोममदसार जीवकायसादिक ।

सं प्र.

५३

(२) अचेतन—जिसमें अचेतन कर्म प्रकृति आदि का निरूपण हो वह अचेतन है, जैसे गोप्सटसार कर्मकाण्डादिक है ।

अथवा जाति-व्यक्ति—(१) जाति जो जातिगत वस्तु को कहे उसे जाति कहते हैं ।

(२) व्यक्ति—जो स्वयं एक ही व्यक्ति के लिये कहा जावे उसे व्यक्तिगत अर्थ कहते हैं—

ज्ञान स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए आ श्यक है ।

विना ज्ञान के संसार में स्त्री तथा पुरुष लौकिक तथा पारलौकिक लक्षति नहीं कर सकते । अतः पद्म भगवान् ऋषभ देव ने कर्म भूमि की भाँति में जो अपनी संतान पुत्र पुत्री के लोको अव्ययन कराया था । इसका आख्यान जिनलेनाचार्य की कृति भावि पुराण से लिखते हैं—

“अथैकादा सुख सीनो मगवान् हरिविष्टरे । मनोज्ञापरयामास कलाविद्योपदेशने ॥ ७२ ॥
तावत्तु पुत्रिके भर्तुः प्राणोसुन्दर्यमीष्टवे । द्रुतमगलनैयथ्ये संप्राप्ये निकटं गुरोः ॥ ७३ ॥
मेधाविन्यौ विनीते च सुशीले चारुलक्षणे । रूपवत्यौ यशस्विन्यौ श्लाघ्ये मानश्री जनैः ॥ ७४ ॥
अधिबोधि पदन्यासैर्हंसमतिविद्वदिभिः । रक्तांबुजोपहारस्य तन्वाते परितः धियम् ॥ ७५ ॥
किमिमे दिव्यकन्ये स्तां किं नु कन्ये फणीशिरा । दिस्कन्ये किमुत स्यातां किं वा सौभाग्यदैवते ॥ ७६ ॥
किमिमे श्री सरस्वत्यौ किंवा तदधिदैवते । किं स्यात्तदवतारोऽपमेघं रूपः प्रतीयते ॥ ७७ ॥

इनि सप्रशयमुपाश्रित्य जगकार्यं प्रयोमतुः ।

प्रयाते ते ससुत्थाय दूराक्षमितमस्तके । प्रीत्या स्वभङ्गुमारोव्य रणुष्णुऽऽघातच मस्तके ॥ ७८ ॥

स प्रदाससुवाचैवमेतं मन्ये सुरैः समं । योऽस्योऽद्यामरोद्यानं नैवमेते गताः सुराः ॥ ७९ ॥

इत्याक्रीड्य वर्यं यूगोऽप्येवमाख्य द्विसार्पतिः । युवां युवजसत्यौ मम शीलिन विनयेन च ॥ ८० ॥

सं. प्र.

च. कि. ३

इदं वपुर्वयस्येदमिदं शीलमनीदृशं । विद्याया चेद्विभूयेत सफलं जन्मवामिदम् ॥ ६७ ॥
 विद्यावाच पुरो लोके सम्मतिं याति कोविदैः । नारी च तद्वतीघत्ने स्त्रीष्टरेग्रिमं पदम् ॥ ६८ ॥
 विद्यायशस्करी पुंसां विद्याश्चेयस्करी मता । सम्यगाराधिता विद्या देवता कामदायिनी ॥ ६९ ॥
 विद्या कामदुघार्थेनुविद्या चिन्तामणिर्नृणां । त्रिवर्गफलितां ह्यते विद्या संपत् परंपरा ॥ १०० ॥
 विद्या बंधुव मित्रं च विद्या कल्याणकारकं । सहयायिघनं विद्या विद्या सर्वार्थसाधिनी ॥ १०१ ॥
 तद्विद्याग्रहणे यत्नं पुत्रिके कुलतं युवां । तत्संग्रहणकालोऽयं युवयोर्वर्ततेऽधुना ॥ १०२ ॥
 हस्त्युक्त्वा मुहुराशास्य विस्तीर्णो देवपङ्के । अधिवारप स्वचित्तस्थां श्रुतदेवीं सपर्यया ॥ १०३ ॥
 विष्णुः करद्वयेनाभ्यां लिखन्नाक्षरमालिकां । उपादिशन्लिपिं संख्याज्ञानं चाकैस्तुक्कमात् ॥ १०४ ॥
 ततो भगवतो वक्राक्षित्यतामजरावलीम् । सिद्धं त्रयम इतिव्यक्तमगलां सिद्धमातृकाम् ॥ १०५ ॥
 अक्षरादिहकारान्तां शुद्धां मुक्तावलीमिव । स्वरव्यञ्जनमेदेन द्विधाभेदस्तुपेयुपीम् ॥ १०६ ॥
 अयौगवाहपयन्तां सर्वविद्यासु संगतां । संयोगाक्षरसंभूतिं नैकवोलाक्षरैश्चितां ॥ १०७ ॥
 समवादी धरत् ब्राह्मी मेधाविन्यति सुन्दरी । सुन्दरी गणितं स्थानक्रमैः सम्यगधारयत् ॥ १०८ ॥
 न विनात्राङ् मयात् किंचिदस्ति शास्त्रं कलापिवा । ततोवाङ् मयमेवादी वेधास्ताभ्यामुपादिशत् ॥ १०९ ॥
 सुमेघसावसम्माहादव्येपातां गुरोर्गुं स्वात् । वाग्देव्याविब निः शेषं वाङ्मयं ग्रन्थतोऽर्थतः ॥ ११० ॥
 पदविधामचिच्छन्दो विचिन्ति नोगलं कृतिं । त्रयीं समुदितामेतां तद्विदोवाङ्मयं विदुः ॥ १११ ॥
 तदा स्वायं सुखं नाम पदशास्त्रमभून्महत् । यत्तत्परः शताभ्यायैरतिगम्भीरमन्विबत् ॥ ११२ ॥
 छन्दो विचिन्तिमप्येवं नानाध्यायैरुपादिशत् । उक्तात्युक्तादिमेदांश्च षट् विंशतिमदीदृशत् ॥ ११३ ॥

प्रस्तारं नष्टमुद्दिष्टमेकद्वित्रिलघुक्रियां । संख्यामथाज्ययोगं च व्याजहार गिरांपतिः ॥ ११४ ॥
 उपमानादीनलङ्कारास्तन्मार्गद्वयविस्तरं । दशप्रायानलंकारसंग्रहे विदुरभ्यधात् ॥ ११५ ॥
 अथैनयोः पदज्ञानदीपिकाभिः प्रकाशिताः । कला विद्याश्च निः शेषाः स्वयं परिणतिं यपुः ॥ ११६ ॥
 इति षष्ठीतानिः शेषविद्ये ते गुर्वनुग्रहात् । वामदेवतावताराय कन्ये पात्रत्वमीपतुः ॥ ११७ ॥
 पुत्राणां च यथात्मनोऽयं विनयादानपूर्वकं । शास्त्राणि व्याजहारैवामानुष्यजगद्गुरुः ॥ ११८ ॥
 भरतार्याशस्त्रं च भरतं च संसंग्रहम् । अद्यायैरतिविस्तीर्णैः स्फुटीकृत्य जगौ गुरुः ॥ ११९ ॥
 विशुद्धवर्षसेनाय गीतधाधार्षसंग्रहं । गन्धर्वशास्त्रमाचख्यौ यत्राध्यायाः परः शतं ॥ १२० ॥
 अनन्तविजयाख्याख्यद्विचां चित्रकलाधितां । नानाध्यापयशताक्रियां साकलाः सकलाः कलाः ॥ १२१ ॥
 विश्वकर्ममतं चास्मै वास्तुविद्यामुपादिशत् । अध्यायविस्तरस्तत्र बहुमेवोऽवधारितः ॥ १२२ ॥
 कामनीतिमथस्त्रीणां पुरुषाणां च लक्षणम् । आयुर्वेदं धनुर्वेदं तन्त्रं चार्थे भगोवरम् ॥ १२३ ॥
 तथा रत्नपरीक्षां च बाहुः ख्याख्यसलवे । व्याचख्यौ बहुधात्मनैरध्यायैरतिविस्तृतैः ॥ १२४ ॥
 किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रं लोकौपकारि यत् । तत्सर्वमादिकृताऽसौ स्वाः समन्वयिषत् प्रज्ञाः ॥ १२५ ॥
 ससुद्धीपितविद्यस्य काव्यासीद्बुदीप्सता विभोः । स्वभावमास्वरस्येव भासतः शरदागमे ॥ १२६ ॥
 सुतैरवीतानः शेषविद्यै रब्धु तदीशिता । किरणैर्वित्तिगमांशुरासादितशरद्युतिः ॥ १२७ ॥

[आविपुण्यपत्रे १६]

तात्पर्य

एक दिन भगवान् ऋषभदेव सुख से सिद्धासन पर बैठे हुए थे । सब्बा सनका हृदय कलाओं और विद्याओं के उपदेश प्रदान के लिये उत्सुक हो सठा । इतने में देवयोग से उनकी ब्राह्मी और सुन्दरी दोनों पुत्रियां संगल आभूषण पहने हुए उनके समीप आगई । उन्होंने उस उ. कि. ३

ममय किशोर अवस्था में प्रवेश ही किया था। वे दोनों दुस्मिती एवं विनयशक्तिनी थी। शरीर के बाण चिह्न भरस्थावि रेखा तथा अन्तरङ्ग भक्ति स्नेह आदि सराहनीय था। उन दोनों ने बड़ी विनय के साथ पिता को नमस्कार किया। भगवान् ने प्रेम से अपनी गोदी में बैठकर उन पर हाथ फेरते हुए एवं हंसते हुए कहा कि पुत्रियों ! तुम दोनों किशोर अवस्था में भी शील विनय आदि गुणों में प्रवीण हो, यदि तुम्हें विद्या से विपूषित किया जावे तो तुम दोनों का खनम सफल हो सकता है। जो स्त्री पढ़ी लिखी होती है वे आदर सत्कार को प्राप्त होती हैं। विद्या ही समस्त कल्याण को करने वाली और कोटि को देने वाली है। यदि विद्या रूपी देवता की आराधना भली प्रकार से की जावे तो बनेक शुभ पदार्थों को देती है। इच्छानुसार पदार्थ देने वाली तथा सम्यक्त दानिनी विद्या ही है। संसार में विद्या ही बहु है, विद्या ही मित्र है, विद्या ही कल्याण देने वाली एवं सहायक तथा बनों में प्रधान है। अतः हे पुत्रियों ! तुम विद्या ग्रहण करो, ही समय विद्या ग्रहण करने का है। ऐसा कहकर भगवान् ने सोने के पट्टे पर अपने चिच में विराजमान श्रुत देवता का पूजन कर अ. अ. ३. ई. आदि वगैरे मोलां लिखी। तथा कामशास्त्र काई वहाई आदि को बताकर सक्या ज्ञान कराया एवं अनुक्रम से व्याकरण छन्द्य अलंकारादि पढ़ाये। भगवान् श्रुतम देवने एक “स्वयं भू” नाम का व्याकरण पुत्रियों बना कर पढ़ाया था। उसमें १०० अध्याय थे। अनन्तर व्याकरण बोध होने पर अन्य विषय पढ़ाये।

जगद्गुरु भगवान् ने पुत्रियों के पढ़ाने के भाव भरत आदि एक सौ एक पुत्रों को भी अनुक्रम से समस्त शास्त्र पढ़ाये। राज-कुमार भरत को बड़े १ अध्यायों से नीति शास्त्र एवं अनेक प्रकरणों के साथ सांगीत शास्त्र पढ़ाया। और कुमार द्रुपद सेन को भी संगीत शास्त्र पढ़ाया। कुमार अनन्त विजय को चित्र कला विरोप रूपसे पढ़ाई। और एक कुमार को दित्य शास्त्र सिखाया। कुमार बाहु बलि को काम शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, धनुर्वेद, स्त्री पुरुषों के लक्षण, दाम्प्री योगे आदि जानवरों के लक्षण, मन्त्र और तल परीक्षा आदि विषयक अनेक शास्त्र पढ़ाये कहां तक वर्णन करें उपकार करने वाले जो भी शास्त्र थे सभी अपने पुत्रों को सिलाये थे।

विद्याओं के भेद

आगे विद्याओं के प्रकार एवं लक्षण सामान्य लिखाते हैं—

“आन्वीचीकी त्रयी वार्ता दयदनीतिरिति चतसोराजविधाः ॥ ५५ ॥

आन्वीचीक्याख्यात्मविषये त्रयी वेदयज्ञादिषु वार्ता कृषिकर्मादिकां, दयदनीतिः साधुपालनदृष्टनिग्रहः ॥ ६० ॥

अधीयानो हान्वीचीकी कार्याकार्यार्थां बलाबलं हेतुभिर्विचारयति, ध्यसेनेषु न विपीदति, नाभ्युदयेन विकार्यते, सम-
सं. प्र. च. कि ३.

विजयन्ति शत्रूनामप्येतावत् ॥ ५६ ॥

॥ ५७ ॥

प्रशिक्षः प्रशस्तं चार्त्तं सर्वं तस्मिन् शीघ्रं काले निष्पद्यते ॥ ५८ ॥

[illegible]

वि. सं. ॥ ३॥

१. (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५) (१६) (१७) (१८) (१९) (२०) (२१) (२२) (२३) (२४) (२५) (२६) (२७) (२८) (२९) (३०) (३१) (३२) (३३) (३४) (३५) (३६) (३७) (३८) (३९) (४०) (४१) (४२) (४३) (४४) (४५) (४६) (४७) (४८) (४९) (५०) (५१) (५२) (५३) (५४) (५५) (५६) (५७) (५८) (५९) (६०) (६१) (६२) (६३) (६४) (६५) (६६) (६७) (६८) (६९) (७०) (७१) (७२) (७३) (७४) (७५) (७६) (७७) (७८) (७९) (८०) (८१) (८२) (८३) (८४) (८५) (८६) (८७) (८८) (८९) (९०) (९१) (९२) (९३) (९४) (९५) (९६) (९७) (९८) (९९) (१००)

— १० —

[illegible]

‘ कवि-राज बाबा हरि विष्णु ब्रह्म !

१. श्री - अन्तर्गत कार्यवाही निम्नलिखित प्रकारची

— १७७ —

२३. कविपद—अपार कवि हार विबोध करक हं हं शिरसापि

二、

प्रजातों की रक्षा करना हमें का विचार करना पड़ता है ।

इस प्रकार ४ प्रकारी विधियों का लक्षण क्या ।

अध्यात्म शास्त्र—धर्मशास्त्र एवं दार्शनिक युक्ति एवं भागम से हेयोपादेय को बताकर दुःख से निवृत्ति तथा सुख में प्रवृत्ति कराता है । आन्वीक्षिकी विद्या के अध्ययेन से अनेक संकटों में भी पुरुष नहीं घबराना, घन पाकर भी घमण्ड नहीं करता है । नैतिक धार्मिक और श्रेयस्कर प्रवृत्तियों में प्रवृत्त करता है ।

त्रयीविद्या चरणादुपयोग और संहिता शास्त्रों का ज्ञाता ४ वर्यों तथा ४ आश्रमों के ज्ञान को पाकर धार्मिक अनुष्ठान करने से स्थायी सुख तथा क्लेशः सन्नति प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है, नरकादि से बचता है ।

वार्ता विद्या असि मयी आदि जीविकोपयोगी शिक्षा से समस्त प्राणियों को सुख करता हुआ अपने कुटुम्ब तथा अपने जीवन निर्वाह करता है ।

दण्डनीति—दण्डनीतिज्ञ—सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों के निग्रह करने में समर्थ होता है ।

इस प्रकार आन्वीक्षिकी विद्या के भेदों के अध्ययन के फल का विवरण कराया ।

बुद्धि के सदगुण

प्रश्न—बुद्धि के सदगुण कौन २ हैं जिनसे शास्त्र ज्ञान सफल होता है ?—उत्तर—

“शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारविज्ञानोदापोहत्वभिनिवेशाबुद्धिगुणाः । ४४ ।

श्रोतुमिच्छा शुश्रूषा । ४५ ।

अवगममाकर्णनम् । ४६ ।

ग्रहणं शास्त्रार्थोपादानम् । ४७ ।

कालान्तरेष्वविस्मरणाशक्तिर्धारणा । ४८ ।

मोहसन्देहविपर्ययस्युदासेन ज्ञान विज्ञानम् । ४९ ।

ज्ञानसामान्यमूढो ज्ञानविशेषोऽपोहः । ५० ।

विज्ञानोदापोहाऽनुगमविशुद्धमिदमित्यमेवेति निश्चयतत्त्वभिनिवेशः । ५१ ।

[नीतिवाक्यावृत १, ४५-५१]

च. कि. ३

अर्थ—शुश्रूषा, प्रदण, अवण, धारणा, विज्ञान, ऊहापोह, और तत्त्वाभिनिवेश के बुद्धि के गुण हैं ।

तात्पर्य—बलिखित बुद्धि के सद्गुणों से यदि विद्याभ्ययन हो तो वह स्वायं एवं सफल होता है ।

शुश्रूषा—शरात्र सुनने की इच्छा कहलाती है ।

अवण—शस्त्र को मन लगाकर सुनना है ।

प्रदण—शरात्र विषय को समझना है ।

धारणा—कालान्तर के व्यतीत होने पर भी धारण एवं प्रदण की हुई विद्या न भूलना धारणा है ।

विज्ञान—बच्छी प्रकार से ज्ञान करने को कहते हैं ।

ऊह—साधारण ज्ञान का नाम है ।

अपोह—विशेष ज्ञान को कहते हैं ।

तत्त्वाभिनिवेश—ऊहापोह द्वारा वस्तु के निश्चय को तत्त्वाभिनिवेश कहते हैं ।

इस प्रकार यष्टातक स्वाध्याय आवश्यक का वर्णन किया । अब हम ज्ञान प्राप्त संयम का स्वरूप कहते हैं—

संयम का वर्णन

“संयम्यते इन्द्रियाणि मनस्य येनासौ संयमः” अर्थात् जिस शक्ति के द्वारा पाँचों इन्द्रियों एवं बड़े मन की प्रवृत्ति को रोककर उसे संयम कहते हैं । कहा भी है—

“कायछहों श्रवणाल पञ्चेन्द्रिय मन बध करो ।
संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरतु हैं ॥”

“कुरङ्गमातङ्गपतङ्गशृङ्गमोनाः हता पञ्चभिरेव पञ्च ।

एकः प्रमादी सः कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ १ ॥”

अर्थ—कुरङ्ग (हिरण), मातङ्ग (घृक्ष), पतङ्ग, भ्रमर और मकली क्रम से केवल कण्ठ-स्पर्शन-नेत्र-नासिका और जिह्वा इन्द्रिय के वशीभूत होकर प्राण को वे बैठते हैं तो यह प्रमादी मनुष्य जो पाँचों इन्द्रियों के वशीभूत है वह कैसे न मारा जावे ? अवरय माँग जावेगा । और मी कहा है ।

विद्यादयाद्यु तिरुद्धतता तितित्वा,

सत्यं त यो नियमनं विनयो विवेकः ।

सर्वे भवन्ति विषयेषु स्तस्य मोघा,

मत्वेति चारुमतियेति न तद्वशित्वम् ॥ ६६ ॥

लोकावितोऽपि कुलजाऽपि बहुभ्रुतोऽपि,

धर्मस्थितोऽपि विरतोऽपि शमान्वितोऽपि ।

अक्षार्यपद्मगविपाकुलितो मनुष्य—

स्तच्चास्ति कर्म कुरुते न यदत्र निन्द्यम् ॥ १०० ॥

लोकार्चितं गुरुजनं पितरं सवित्री,

बन्धुं सनाथिमबलौ सुहृदं स्वसारं ।

श्रुत्यं प्रभुं तनयमन्यजनं च मत्स्यो,

नो मन्यते विषयवैरिसशः कदाचित् ॥ १०१ ॥

यनेन्द्रियाणि विजितान्यतिदुर्वराणि,

तस्याविभृतिरिह नास्ति कुतोऽपि लोके ।

श्लाघ्यं च जीवितमनर्थविविक्तशुक्लं,

पुंसो विविक्तमतिपूजिततरुवोवैः ॥ १०२ ॥ [सुभाषित रत्नसंदोह]

अर्थ—वधव्यों में छतुरक पुरुष के लिये विद्या, दया, बुद्धि, श्रुद्धतता, क्षमा सत्य, तप, नियम, विनय और विवेक सब न्यय हो जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष इन विषयों में आसक्त नहीं होते हैं। ६६।

पुरुः बाधे ससार मे पुजित हो, कुलोन् हो, चिह्नान् हो, चार्मिक हो एवं विरक्त तथा शान्ति पूर्ण भी हो तथापि इन्द्रियों के विषयों रूपी स्वर्ग के विषये प्रसित होकर ऐसा काम करने में तत्पर हो जाता है जो अत्यन्त निषेध है। सार यह है कि योग्य पुरुष भी विषयों से प्रसक्त होकर अत्यन्त नित्य काम करने लगते हैं। १००।

विषय रूपी वैरी के कशीभूत प्राणी लोकों से अर्चित (पूजनीय) गुरुजन को, पिता को, माता को, बन्धु को, सगेज को, स्त्री को, मित्र को, बहिन को, सेवक को, स्वामी को, पुत्र को, और अन्य प्राणी को भी नहीं मानता है। १०१।

जिसने इस ससार में अत्यन्त दुर्जय इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करली है उसको ससार में कोई बस्तु एवं संपत्ति पुज्य नहीं है। उसका जीवन प्रशंसनीय, जन्यों से रहित है और बड़े २ लोगों से पूजनीय होता है।

संयम के भेद

मकल संयम और विकल संयम के भेदसे संयम दो प्रकार का है।

(१) सकल संयम मुनि साधु अनगार पालन करते हैं। अतः उसका पूर्वार्ध में वर्णन कर आये हैं। यहाँ पर विकल (एकदेश) संयम का वर्णन करते हैं।

(२) विकल संयम—के भी दो भेद हैं। एक उत्कृष्ट विकल संयम, दूसरा अनुत्कृष्ट विकल संयम। उत्कृष्ट विकल संयम का वर्णन नैष्ठिक अधिकांश में आगे कहेंगे। यहां पर अनुत्कृष्ट विकल संयम का संक्षिप्त वर्णन करते हैं।

यह संयम १ प्राण संयम और २ इन्द्रिय संयम के भेद से दो प्रकार का है।

इन्द्रिय संयम साधु एवं उत्कृष्ट भावक-पालते हैं और प्राण संयम गृहस्थ पालते हैं।

प्राण संयम के १ त्रसप्राण संयम २ स्वावर प्राण संयम भेद से दो भेद हैं।

उनमें बायर त्रस काय के हिंसा के त्यागी आत्मक अष्टमूल गुण के चारक होते हैं। यह हिंसा चार प्रकार की है।

१ आरभी हिंसा २ उद्योगी हिंसा ३ विरोधी हिंसा ४ संकल्पी हिंसा। इन चारों प्रकार की हिंसाओं में से गृहस्थ संकल्पी हिंसा का ही त्यागी होता है। शेष तीन प्रकार की हिंसा का पूरा रूप से त्यागी नहीं होता। गृहस्थ को स्वावर काय की हिंसा प्रयोजन से करनी पड़ती है। ३

इसको स्व० कविवर पं० दौनत राम जी ने 'छह डाले' में कहा है—'जस हिंसा को त्याग हुआ खावर न संझरै' अर्थात् गृहस्थ जस हिंसा का त्याग करे और गृहस्थ को चाहिये कि व्यर्थ से स्वावर जीवों की हिंसा न करे।

अतः गृहस्थ को प्रथम प्राणि-संयमी बनना आवश्यक है। और जीवों की बनते, बैठते, सोते, खाते, पीते, चढाते, भरते, मराने बनाने, जाग अज्ञाते, विवाह करते हर समय दया पालन करना चाहिये।

यहाँ तक कि श्री जिनैन्द्र भगवान् के पूजन प्रतिष्ठा मखल विधानादिक में भी प्राणि संयम को गृहस्थ न भूले।

अपने अपने पद के अनुसार किसी प्रकार की भूल नही करनी चाहिये। यदि कोई भूल हो जावे तो ज्ञानवानों से विचार कर दीक्षा हो इसका निराकरण करे। एवं पूर्ण दीक्षा से हृदय में अतुल्य भाव रखे। यह संक्षेप में गृहस्थियों के किये संयमका काव्य कहा।

तप का वर्णन

अब हम काम प्राप्त तप का वर्णन करते हैं। प्रथम ही उसका सामान्य लक्षण एवं प्रकार बतलाते हैं।

“विनाश्यते येन दुरन्तसंयत्तिस्तदुच्यते मोक्षमोषहं तप।

विनिर्मलानंतमुलैककारणं दुरन्तदुःखानलवारिदागमम्।

द्विधा तपोऽभ्यन्तरबाह्यभेदतो ब्रह्मन्ति योदा पुनरेक तै जिनाः। ८८०। [सुभाषित रत्नसंदोह]

अर्थ—जिसके द्वारा दुःख रूप सखार कूट जावे जो मोक्ष रूपी अन्धकार को दूर करे उसे तप कहते हैं। यह तप निर्मल अनन्त सुख का प्रदान करण है और दुःख रूप अग्नि के किये भेष के समान है। उस तप के जिनैन्द्र भगवान् ने बाह्य और आभ्यन्तर भेद से सं. प्र.

दो प्रकार और बाह्य तप के भी ६ भेद और अन्तरङ्ग के भी ६ भेद इस प्रकार से आष्ट भेद बताये हैं ।

यहाँ पर आचार्य ने तप का मुख्य उद्देश्य मोह रूप अन्धकार को दूर करके दुःखान्त संसार का उच्छेदन करना बतलाया है । जब तक प्राणी के हृदय से मोह का विनाश न होगा तब तक उसका संसारोच्छेद होकर मोक्ष प्राप्ति भी अशक्य है । अतः मोह को छोड़ कर अभिलाषाओं का दूर करना मुख्य प्रयोजन है । यह मोह त्याग मुनि "के सबआ होता है, शुद्धि के एक देश बनता है । किन्तु लक्ष्य एक ही है कदा भी है "जो तप तपे लखे अभिलाषा, तेजस इह भव पर भव सुख पाखा" भाष्य जो अभिलाषाओं को छोड़कर तपस्या करता है उसको इस लोक एवं परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है । अभिलाषा एवं परिग्रह ये सब भी मोह जन्य हैं, क्योंकि आचार्यों ने "मुच्छो परिग्रह" इस सूत्र के द्वारा मस्तव भावको ही परिग्रह शब्द से कहा है और धारतव भे मस्तव भाव स ही अभिलाषा एवं परिग्रह होता है । वह मोह ही परिग्रह है और उस परिग्रह तथा अभिलाषा के द्वारा जीव का क्या र अहित हो जाता है उसको इन पद्यों से बतलाते हैं ।

“कालुष्यं जनयन् जलस्य रचयन् धर्मद्रुं मोन्मूलनम् ।

क्लिभञ्जीति कृपाचमाकमलिनीं लोभाभ्युधि वर्धयन् ॥

मर्यादातटस्थद्रुं जल्लुभमनोहंसप्रवासं दिशन् ।

किं न क्लेशकरः ग्रहनदीपूरः प्रवृद्धिगतः ॥ ४१ ॥

बहिस्तप्यति नेचनैरिह यथा नाम्भोभिरम्भोनिधि-

स्तद्रत्नोभवनोयनैरपि धनैर्जन्तुर्न संतुष्यति ॥

नरैर्बवं मनुते विष्टुल्य विभवं निःशेषमन्यं भवं ।

यात्यात्मा तदहं ह्रुवैव विदधाम्येनोसिभूयांसि किम् ॥ ४४ ॥ [सूक्ति मुक्तावली]

‘अर्थ—यह परिग्रहरूपी नदी का पूर (वेग) क्लृप्तता करता हुआ, धम रूपी वृष्ट को जड़ से उखाड़ता हुआ, नीति, कृपा और क्षमा रूपी कथजिनी को तोड़ता हुआ, लोभ रूपी समुद्र को बढ़ाता हुआ, मर्यादा रूपी किनारे को तोड़ता हुआ, शुभ मनोरूपी ईस को उड़ाता हुआ, सब क्लेशों को देता हुआ बढ़ता है ।

जिस प्रकार बहि (अग्नि) इन्धनों से नहीं वृष्ट होती, समुद्र जलों से संलुप्त नहीं होता वही प्रकार लोभी पुरुष बड़े २ धनों से

च. कि. ३

स. प्र.

भी संशुद्ध नहीं होता, अभिलाषा बनी रहती है। वह यह नहीं विचारता कि मेरा आत्मा सब विभव को छोड़ कर अकेला ही थाया है और प्रकृति ही जावेगा बतः मैं उद्यमे से पाप क्यों करूँ ?

इस अभिलाषा एवं ममत्व आव तथा परिग्रह को छोड़ कर अपनी शक्ति के अनुसार आत्म-कल्याण के इच्छुक को अवश्य तप करना चाहिये। कहा भी है—

“जं सक्कई तं कीरइ जं च या सक्कई तहैव सद्धइयां ।

सद्धइयामाणो जीवो पोवइ अल्लोमरं ठायां ॥ १ ॥”

भाषार्थ—“तपसा निर्जया च” तपस्या से कर्मों की निजरा होती है अतः अपनी शक्ति को ज्ञान खिाकर तपस्या करनी चाहिये। यदि

शक्ति न होतो पूर्णरूप से अज्ञान करना चाहिये। जो मनुष्य तप का अज्ञान भी करते हैं वे जीव अजर और अमर पद को प्राप्त करते हैं। तप के दो भेद हैं बाह्य और आभ्यन्तर ।

इनमें प्रत्येक के छह २ भेद होने से तप १२ बारह प्रकार का है। उसमें प्रथम बाह्य तप के ६ छह भेद बतलाते हैं। यहाँ संक्षेप से ही बयान करेंगे। विस्तार रूप स युनिथम के प्रकरण में वर्णन कर चुके हैं।

१ अनशन २ ऊनोवर ३ व्रतपरिसंख्यान ४ रस परित्याग ५ काय क्लेश ६ और विविक्तशय्यासन ये ६ बाह्य तप के भेद हैं।

(१) अनशन—चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम अनशन है।

(२) ऊनोवर—उलुखा से कम खाने का नाम आचार्यों ने ऊनोवर बतलाया है।

(३) व्रत परिसंख्यान—आज इन प्रकार आहार मिलेगा तो लेवेंगे अन्यथा नहीं लेवेंगे, इस तरह संकल्प करना व्रत परिसंख्यान है।

(४) रस परित्याग—छद्दी रसों में कुछ रस छोड़कर भोजन करने का नाम रस परित्याग है।

(५) कायक्लेश—आज सामयिक इस आसन से करेंगे और उस में उपसग आगयातो कदापि चलायमान नहीं होंगे, यह काय क्लेश तप है।

सं. प्र.

(६) विविक्त शय्यासन—एकान्त स्थान में जाकर आसन लगाकर ध्यानादिक करना, कोलाहल में न करना, विविक्त शय्यासन नाम का तप है ।

आभ्यन्तर तप के भेद निम्न प्रकार से हैं—

(१) प्रायश्चित्त २ विनय ३ वैय्याधृति ४ स्वाध्याय ५ कायोत्सर्ग और ६ ध्यान ये छह आभ्यन्तर तप हैं ।

(१) प्रायश्चित्त—जो पाचरण एवं चरित्र में किसी प्रकार की शिथिलता एवं दोष का दूरण करना है उसको प्रायश्चित्त कहते हैं ।

(२) विनय—अपने से गुण में, तप में, वीक्षा में, आयु में, ज्ञान में, एवं ज्ञत में जो अधिक हो उसका व्यावर सस्कार करना, उच्चासनादि देना है वह विनय तप है ।

(३) वैय्याधृत्य—बुद्ध हो, बालक हो, रोगी हो, एक दीन बन्धा लगड़ा तथा पंगु हो, शक्ति छोड़ कर उसकी परिचर्या सेवा आदि करना है सो वैय्याधृत्य तप है ।

(४) स्वाध्याय—जिन शास्त्रों से 'स्व' अर्थात् छात्साका अध्याय-अध्ययन एवं ज्ञान हो, ऐसे समीचीन पदार्थों के यदानिवाले शुद्ध निर्वोष शास्त्रों का अध्ययन करना, करना एवं उनकी शिक्षापर ध्यान रखना, जहाँ तक बने छात्स बर्ग में शिथिलता न आने देने का नाम स्वाध्याय तप है ।

(५) कायोत्सर्ग—जो स्वयं अपने ऊपर प्रायश्चित्त आया हो उसमें, अथवा दिन बर्या में और व्यापार शालन प्रवृत्तों में जो भी कायोत्सर्ग बतये हैं उनको करने का नाम कायोत्सर्ग है ।

(६) ध्यान—जिस समय सामाजिक करते हैं उस समय आध्यात्मिक चिन्तन करना, बारह भावनादि भा कर चित्त को स्थिर करना और आत्मस्थ भावों के चित्तता बने उत्तना रमण करना इस को ध्यान नाम तप कहते हैं ।

इसका भी विशेष वर्णन पूर्वं सुनि धर्म के वर्णन में कद चुके हैं, अतः यहाँ विस्तार नहीं किया गया है ।

दान का माहात्म्य

“दान विना नहीं मिलत है सुख सम्पत्ति सौभाग ।

सं. प्र.

व. कि ३.

कर्मकलंक स्विपाय के पावे शिव पदराज ॥ १ ॥

ज्ञानवायु ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः ।

अभयदानात् सुखी नित्यं निर्वर्षाधिर्भयनात् भवेत् ॥ २ ॥”

(१) ज्ञानदान—जिस प्रकार से अन्य पुरुष की बुद्धि विद्या एवं ज्ञान युद्ध हो ऐसे कार्य करने को तथा उसके साधनों को जुटाने को ज्ञान दान कहते हैं । विद्या पढाना—पाठशालाएँ खोलना, पुस्तकें देना, छात्र युक्ति देकर छात्रों का उत्साह बढ़ाना, आदि सब ज्ञानदान है । भविष्य में तथा सुनि आर्थिकाभावक आर्थिकाभों को शास्त्र दान देना जो केवल ज्ञान कारण होता है ।

(२) अभयदान—जिस कारणों से अन्य पुरुष का भय दूर होजावे ऐसे कारणों का योग करना अभयदान अर्थात् दूसरों को भय से बचाने का नाम है । ऐकैन्द्रिय जीव से लेकर पंचेन्द्रिय तक की दशा पाकना अभयदान है ।

(३) अन्नदान—उत्तम योग्य पात्रों को दान देकर अर्थात् आहार देकर उन को क्षुधा की निवृत्ति करने का नाम आहार दान है ।

(४) औषधि दान—सुनि आर्थिका, आबका-आवकओं को सुख औषधि दान करना, औषधालय खुलाना जिससे अन्य प्राणियों के रोग दूर होकर स्वस्थता प्राप्त हो, ऐसे साधन जुटाने का नाम औषधिदान है इससे निरोग शरीर प्राप्त होता है । इन चार दानों को करना शुद्ध स्व का पहला कर्तव्य है ।

भक्ति सहित फल की इच्छा के बिना सुनि आर्थिका, आगक-आर्थिका, को जो आधादान देना है वह अत्यन्त फलप्राप्तकारी है । इस अन्न से चरा की प्राप्ति होती है तथा आहार दान धर्मोपदेशकों को देने से उनकी शरीर स्थिति रहती है और शरीर स्थिति के कारण धर्मोप देश के लाभ से आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है । जिन के घर से दान नहीं दिया जाता उस घर को आबाधों ने समान के तुल्य बताया है । अतः अपनी सामर्थ्योत्कृष्ट अवश्य दान देना योग्य है जिससे पुण्य बंध होकर भविष्य में सुख की प्राप्ति हो ।

आगे यह बतलाते हैं कि विनादान के मनुष्य की पर भव में क्या वशा होती है ।

“भिच्छुक धय धय बोधाय मोक्षन पुंसादेयधन दायां ।

विण दीये ममजीवो, लहवण चार चार जांचंति ॥ १ ॥”

च. प्र.

च. कि. ३

अर्थ—हे सबजनों ! देखो पहले भव में मैं भी बनवान था, परन्तु मैंने लोभ के वशीभूत दान नहीं दिया इससे ऐसा बरिद्धो हुआ है कि अब खाने के बाँस्ते भी घर २ मागता फिरता हूँ और उसी खाने को भी नहीं मिलता है । यह अगवान का फल है । अतः मेरी हलात देखकर तुम दान करना मत भूलो ।

दान की प्रेरणा के लिए क्या हो अच्छा कहा है—

“याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे ।

दीयता दीयतां लोकैवदानात् फलमीदृशं ॥”

अर्थ—सँसार में याचक लोग भिक्षा नहीं मांगते हैं, अर्थात् घर घर जाकर प्रतिबोधनक रते हैं कि हे भक्तिको ! दान करो, दान करो ! यदि दान नहीं करोगे तो तुम को भी मेरे समान बरिद्धी बनकर भिक्षावृत्ति करनी पड़ेगी ।

नीतिकारों ने धन की तीन व्यवस्था बतलाई है । जैसे—

“दानं भोगो नाशस्तिस्रोपयोगो भवन्ति विचस्य ।

यो न ददाति न युं कं तस्य दत्तया गतिर्यवति ॥”

अर्थ—धन की निम्न लिखित तीन वशा होती हैं—दान, भोग और नाश । जो पुरुष धन भी नहीं देता, भोग भी नहीं करता उसके धन की तीसरी वशा अर्थात् नाश नाश की वशा होती है । आचार्य यह है कि जो पुरुष न तो दान करता है और न खाता है, उसका धन नाश हो जाता है ।

यदि धन को दानादि में लगाकर सफल नहीं किया जावे तो धन सर्वथा दुःख का ही आशय है । कहा भी है—

“अर्थस्योपाज्जने दुःखमर्जितस्य च रक्षणे ।

आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थं दुःखमाजनम् ॥”

अर्थ—अर्थोपाजन एवं आय में भी दुःख होता है और व्यय होने पर भी दुःख होता है ऐसे कष्टकारी धन को विककार है ।

सं. प्र.

ड. कि. ३

है, इसका सदुपयोग करना। यदि इतने कहते पर भी सम्बन्धी लोग उस सम्पत्ति का दुरुपयोग करें तो उस के दोष के भारी वे सम्पत्ती ही होवेंगे, दाता को कोई दोष न होगा। कुटुम्बियों को 'वर्मा' बना देने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये।

आगे पात्रवृत्ति की विशेष व्याख्या करते हैं—

“विधिद्रव्यशृङ्गापात्रविशेषास्तद्विशेषः”—(तत्त्वार्थ सूत्र)

जो दान विधि सहित, उत्तम सज्जित द्रव्य सहित-शुद्ध-सज्जित, उत्तम भावों से इच्छा रहित होकर सव्यगृष्टि भावको के द्वारा उत्तम पात्र को दिया जाता है उस दान की बड़ी भारी महिमा है। इस प्रकार के दान के अनुमोचना मात्र से भी जीवों को भोग भूमि में उप-भोग्य सामग्री मिलती है।

दान का प्रभाव

भगवान् आदिनाथ के जीवने वज्रजघ और श्रीमत्तो की पर्याय में जो मुनियों को आहार दान दिया था उसकी रतिबर कबूतर और रति बैगा कबूतरों ने अनुमोचना की थी उसके पुण्य के प्रभाव से वे दोनों कबूतर और कबूतरी मर कर उत्तम भोग भूमि में उत्पन्न हुए और कल्प वृक्षों से ऐच्छिक सामग्री का भोग किया। पश्चात् वे दोनों भोग भूमि की आयु पूर्ण कर स्वर्ग में गये और वहाँ से चयकर विजयाच पर्वत की गङ्गाद देश की सुसीमा नगरी के अधिपति आदित्यगन्त राजा के रतबर कबूतर का जीव हिरण्यवर्मा नाम का पुत्र हुआ। रतीबैगा कबूतरी का जीव भोगपुरी नगरी के स्वामी राजा वायुरथ के प्रभावती नाम की कन्या हुई।

अनन्तर हिरण्यवर्मा और प्रभावती का विवाह हो गया। वहाँ पर उन्होंने विद्याधरों के प्रचुर वैभव को भोग और पुनः दोनों स्वर्ग में गये। वहा पर स्वर्ग की वैभव का उपभोग करके जयकुमार और सुलोचना द्वय।

जयकुमार बड़ा शक्तिशाली राजा था जिसने भरतेयने अपनी सेना का अधिपति बनाया तथा उसने अपने यत्न से मेघ से कुमार देवों तक पर विजय प्राप्त की थी—सामान्य राजा न था।

इसी प्रकार दान के प्रभाव से राजा अर्कपन की पुत्री सुलोचना भी बड़ी सुन्दरी हुई जिसके लिये अनेक देश के राजा स्वयंवर में चरने को आये थे। भरतेश पुत्र तक ने भी जिस के लिये पूज्य प्राप्त का प्रयास किया था, इसका पिता भी, महामान्य भरतेश तक से सम्मानित हुआ था।

सं. प्र.

उ. कि. ३

दानकी अचिन्त्य महिमा है। दान से गलुष्य क्या २ उसभोग और प्राप्त नहीं करते ? अर्थात् सब प्राप्त करते हैं।

“सत्यान्नोपगतं दानं सुचेन्न गतवीजवत्।

फलाय यदपि स्वल्पं तदकन्याय कल्पते ॥

अर्थ—सरात्र भे गया हुआ दान अच्छे स्थान में गोये हुए बीज के समान सफल होता है।

यहाँ पर कारित्रसार की व्याख्या चढ़ूस करते

दानफलविशेषोत्तमभोगभूमौ वशाविषकल्पशृङ्गानितसुखफलं श्रीपेयोऽन्वभूत्। तथा च दानानुभवेन रतिवररतिवे-
गाकर्म कपोतमिष्टुनं विजयार्थप्रतिवृत्तगान्धारविषयसुखीमानगराविपतेरादित्यगते रतिवरवरो रतिवरवर्मानमानन्दनोऽभूत्। तस्मिन्नेव
गिरौ निरिद्विषेभोगपुरपतेर्वायुरव्यस्य रतिवेगवरी प्रभावस्याख्या तनयाऽभूत्। एवं विरथयवर्मा प्रभावती च अतिक्रुलसाधितविद्या
प्रभावेन सुखमन्त्रभूताम्।

दान की बड़ी भारी महिमा अन्यत्र भी कहो है—

“दानं विना नहि मिलत है सुख सम्पति सौभाग्य।

कर्मकलंक लपाय कर पावे शिवपद राज ॥”

भावार्थ—दान से ही संसारी जीवोंकोमहान् सुख की प्राप्ति होती है। दानी जीव ही संसार में महान् यश को प्राप्त करता है। कहाँ तक कहा जावे इस संसार में दान के प्रभाव से ही जीव अत्यन्त दुर्लभ भोग भूमि के सुख देव विद्याधर प्रति नारायण तथा नारायण चक्रवर्ती और वसुदेव आदि पदों को प्राप्त करता है। इस दान के प्रभाव से राज्ञ भी राज्ञता छोड़कर अपना हित करने लगते हैं। अनन्त राज्ञ दान के प्रभाव से मित्र रूप होगये हैं।

अर्थात् राजा के जब आदीश्वर स्वामी का आहार हुआ तो प्रथम इन्द्र ने दाता की प्रशंसा की थी, पीछे दान की। पश्चात् आदौ-
श्वर भगवान की जो कि उत्तम पत्र ये। इस प्रकार प्रशंसा की थी। इन्द्र के राज्ञ इस प्रकार के थे—

सं. प्र.

उ. कि. ३

“धन्यदानी अरु धन्य दान अरुधन्य है आदीश्वर भगवान्” अर्थात् हे भन्य जीवो ! यहां पर प्रथम दानी को धन्यवाद दिया गया और फिर दान को, अन्तर जो आदीश्वर महाराज हैं उन को धन्यवाद दिया गया ।

इस जुग में सब से प्रथम तीन लोक के अधिपति भगवान् आदीश्वर को आहार दान देकर संसाररूपी समुद्र पार होने के लिये नाव के समान सुनि मार्ग को बलाने के साधन स्वरूप शरीर के भी परम साधक आहारदान का मार्ग बताया ॥ अतः इनका प्रशंसा देवेन्द्रों के द्वारा भी हुई है ।

भगवान् कुन्द कुन्द स्वामी ने दान को रत्नत्रय प्राप्ति का कारण बतलाया है—

“जीयसुहृदय मोक्खो तयण रयण सुयसातो ।
सुयणरतण आहारो भोयण सावय गेह कर होई ॥”

अर्थ—जीव संसार में सुख की इच्छा करते हैं वारत्त में संसार में सुख नहीं है किन्तु सुखाभास है । आत्मिक सुख को सत्य सुख कहते हैं वह संसार से कैसे मिल सकता है । क्योंकि संसार में अङ्गुलता है और सुख निराकुल रूप है और निराकुल अद्वय भास में है । मोक्ष का साधन रत्नत्रय धारी सुनि करते हैं । एवं उपदेशादि द्वारा गृहस्थियों को उसके मार्ग पर लगते हैं । उपदेशादि का साधन शरीर है । कहा भी है “शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्” अर्थात् धर्म का साधन शरीर है । उसकी स्थिति भोजन के उपर निर्भर है और भोजन के साधन गृहस्थ के द्वारा दिया गया सुनि को दान है । अतः रत्नत्रय का साधक कारण आहार दान कहलाया । अतः गृहस्थों को चाहिये कि दान देकर अपने जीवन को सफल बनावें एवं धन का सदुपयोग करें । अन्यथा समय निकले वाद कुछ नहीं कर सकोगे ।

भी भगवान् ऋषभ देव ने भी राजा अर्थात् से आहारदान लेकर शरीर की स्थितिको रखते हुए रत्नत्रय का आराधन कर केवल ज्ञान प्राप्त कर संसार के जीवों को सदुपदेश देकर कल्याण किया था । यदि आहार दान सुनिजन प्राप्त न करें तो उनके शरीर की स्थिति के बिना कोई धर्म साधन नहीं हो सकता ।

“पूज्य गुरु निम्रेण्य विन दानी कौन बनाय ।
भोग भूमीश्वर चक्री जिन, होकर मोक्ष लहाय ॥

अर्थ—यदि पूज्य निम्रेण्य साधु गुरु न होते तो जीवों को आबक बतकर दानी बनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होता । और इन सं प्र. ३

के बिना उसका फल भोग भूमि का सुख, देव पर्याय के आनन्द, चक्रवर्तियों की विभूति आदि प्राप्त कर एवं तीर्थंकर पववी प्राप्त कर मोक्ष पद किंचित प्राप्त किया जा सकता है। पूर्वय विगन्धर निमग्न साधुओं के आहार देने का बड़ा भारी माहात्म्य है। जहाँ पर निमग्न गुरुओं एवं सुनियों की चर्चा एवं आहार होता है उन के घर देवता रत्नशुद्धि आदि पाँच प्रकार की वर्षा करते थे जिन को पंचाक्षय कहते हैं। पुण्य एवं धर्म का माहात्म्य अचिन्त्य है। और भी कहा है—

“जाचें सुरतरु देय सुख चिन्तित चिन्तारै न ।
विन जाये विन चिन्तये धर्म सकल सुखदेन ॥”

अर्थ—कल्पवृक्ष भी याचना करने पर ही सुख को देते हैं और चिन्तामणि रत्न भी चिन्तयन करने से किसी पदार्थ को देता है किन्तु दोनों से बढ़कर दान द्वारा प्राप्त हुआ धर्म बिना माँगे और बिना विचारें ही संसारो जीवों को सुख सामग्री की आपूर्ति करा देता है।

दामी पुरुषों को अपना स्वभाव चन्दन के समान शीतल और क्षमा रूप रखना चाहिए। कोई कुछ भी कड़ो दान अवश्य देना चाहिये जंसे कुलहाड़ी चन्दन को काटती है तथापि चन्दन उस को सुगन्धित ही करता, है अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। उन्ही प्रकार आप को भी अपना स्वभाव शीतल और क्षमा रूप रखना चाहिये वृक्षों को कुछ भी कहता रहे। दुर्जन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है तो सत्जन को भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिये।

धन दान देने से कभी नहीं घटता है जब कभी घटता है तो पाप के उदय से घटता है। जैसे कूप का जल पीने से कभी नहीं घटता एवं विशा कभी देने से नहीं घटती प्रत्युत पानी और विशा कमसे कूप से निकालने एवं पढ़ाने से युक्ति को प्राप्त होती है। उसी प्रकार धन की दशा है। ज्यों २ दान दिया जाता है पुण्य की प्राप्ति होती है अतः पुण्य का फल रूप धन बढ़ता है। कोई पूर्व का पाप उदय में आजाये तो दूसरी बात है। उससे धन घट सकता है, अन्यथा दान देने से धन नहीं घटता। जो लोग दान देने से धन का घटना समझते हैं वे भूल करते हैं। इस कारण है भग्न जीवों। मनुष्य जीवन को सकल बनाने के लिए दान जरूर देना चाहिए। इस प्रकार आधकों के पटुर्ग का वर्णन किया।

[५५३]

★ इस प्रकार श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य श्री सूर्य सागरजी महाराज ★
 ★ द्वारा विरचित संयम-प्रकाश नामक ग्रंथ के उत्तरार्द्ध की ★
 ★ दर्शनव्रत-प्रतिपादिका नामक तृतीय किरण ★
 ★ (८ वां पुष्प) समाप्त हुई । ★

उत्तरार्द्ध की चतुर्थ किरण

शीघ्र छप रही है।

